

قرآن اور سائنس

(افادات سید قطب)

ترجمہ

پروفیسر محمد نجف اللہ صدیقی

اور

سلطان احمد اصلاحی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳- ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

قرآن اور سائنس

سید قطب شہید

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لاہور

تعارف

سید قطب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ہمارے دور کے ایک عظیم اسلامی مفکر تھے جن کی تصانیف نے عصر حاضر میں اسلامی فکر کی تحریق و ترویج میں نمایاں حصہ لیا ہے اور وسیع پیمانہ پر اس کی ترجمانی کی ہے۔ ان کی متعدد تصانیف کو غیر معمولی قبول عام حاصل ہوا ہے اور ان کے ترجمے ایک درجن سے زیادہ زبانوں میں جو کہ ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ تحریک اسلامی کے ایک اعلیٰ مجاہد کی حیثیت سے انھوں نے گیارہ برس تک جیل خانہ کی اذیتیں سنے کے بعد شہادت کا بلند مرتبہ بھی پایا جس کے سبب وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک ایسی عظمت و احترام کے قابل قرار پائے جس کا نظیر قریب کے زمانہ میں ملنی دشوار ہے۔

سید قطب نے اسلامی نظام زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے

۱۔ ملاحظہ ہو اسلام میں عدل اجتماعی "مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لنڈن ۱۹۷۲ء"

اور تحریک اسلامی کے مقصد و مہمان پر بھی گفتگو کی ہے۔ لیکن ان کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو عصر حاضر کے ایک صاحب علم انسان اور ایک صاحب فراست مومن کی حیثیت سے گہرائی میں اتر کر سمجھا اور سمجھایا ہے۔ تصویر الفنی فی القرآن اور مشاہد القیام جیسی مستقل تصانیف کے علاوہ انہوں نے تقریباً چھ ہزار صفحات پر مشتمل تفسیر قرآن بھی لکھی ہے جس کے متعدد ایڈیشن فی ظلال القرآن کے نام سے شائع ہو چکے ہیں یہ تفسیر بعض امتیازی خصوصیات کی حامل ہے جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں منکر اسلامی کے ان پہلوؤں کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے جن کا تعلق جدید علوم و عصر حاضر کے فکر اور سائنس سے پیدا ہونے والے سوالات سے ہے۔

قرآن کا مطالعہ کرنے والے جدید تعلیم یافتہ افراد کے سامنے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن اور سائنس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ کیا قرآن ایسے حقائق کا بھی انکشاف کرتا ہے جنہیں عام طور پر سائنس کا موضوع تفتیش سمجھا جاتا ہے؟ کیا سائنس کے بعض اکتشافات قرآنی بیانات کی توثیق کرتے ہیں اور ان کو قرآن کی صداقت کی دلیل بنایا جاسکتا ہے؟ کیا سائنس کے بعد بعض اکتشافات قرآن کے بیانات سے ٹکراتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس تضاد کی توجیہ کیونکر کی جائے۔ اگر سائنس کے نظریات اور قرآن کے بیانات میں ٹکراؤ پایا جائے تو ایک مؤمن کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ یہ رویہ اختیار کرنے کے ساتھ وہ سائنس کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا موقف اختیار کرے گا؟ ان سوالات کے ضمن میں عقل انسانی اور وحی الہی کے اضافی مقام اور باہمی تعلق کا سلسلہ بھی سامنے آتا ہے۔ وحی کی ضرورت کیا ہے عقل کی رسائی کے حدود کیا

ہیں اور وحی سے حاصل ہونے والی رہنمائی کے سلسلہ میں عقل کا منصب اور وظیفہ عقل کیا قرار پاتا ہے۔ یہ وہ اصولی سوالات ہیں جو ہمیشہ سے اہل مذہب کے سامنے آتے رہے ہیں۔ حکماء فلسفی اور حکماء ہر زمانہ میں ان کے تشفی بخش جواب تلاش کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا تشفی بخش جواب ایک دانشمند انسان کے ایک بہتہ صاحب ایمان ہونے کے لئے ناگزیر رہا ہے۔ دور جدید میں بھی علماء اسلام نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ سید قطب نے اپنی معرکہ اللہ تفسیر میں بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے چونکہ اردو زبان میں ابھی تک ان کی تفسیر کا ترجمہ نہیں ہو سکا ہے اس لئے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مفید سمجھا گیا کہ تفسیر کے بعض ایسے حصوں کا ترجمہ پیش کر دیا جائے جو خاص طور پر ان سوالات سے تعلق رکھتے ہیں۔

آج سے پانچ چھ سال پہلے رسالہ زندگی (رام پور) میں مسئلہ ارتقاء پر ایک بحث چھیڑ گئی تھی۔ اس وقت میں نے فی ظلال القرآن کے چند ایسے اقتباسات کا ترجمہ زندگی میں شائع کیا تھا جو مسئلہ ارتقاء سے بھی تعلق کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان میں مذکورہ بالا دوسرے امور پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ ان اقتباسات کا ترجمہ پیش کرنے کے ساتھ ہی تفسیر کے تین ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جو عقل اور وحی اور انسانی علوم سے تعلق مباحث پر مشتمل ہیں مگر طواست کے سبب ان کا ترجمہ اس وقت نہیں پیش کیا جاسکتا تھا۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ میری تحریک پر سلطان احمد اصلاحی صاحب نے، ادارہ تصنیف و جماعت اسلامی ہند، علی گڑھ میں زیر تربیت رہنے کے

دوران میں ان تینوں اقتباسات کا بھی ترجمہ کر دیا جو مجموعی طور پر تفسیر کے تیس صفحات پر مشتمل ہیں۔ پیشین نگاہ مجموعہ تفسیر فی ظلال القرآن کے گیارہ مختلف اقتباسات پر مشتمل ہے جن میں سے آٹھ رسالہ زندگی، راسم پور جلد ۵ شماره ۲ اور ۲ جولائی اور اگست ۱۹۷۰ء میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان اقتباسات کی مکمل فہرست تفسیر کے صفحات کے حوالہ کے ساتھ آگے درج کی جا رہی ہے۔ اس مجموعہ میں یہ اقتباسات اسی ترتیب کے ساتھ پیش کئے جا رہے ہیں جس ترتیب کے ساتھ وہ اصل عربی تفسیر میں آئے ہیں صفحات کے حوالہ تفسیر کے پانچویں ایڈیشن کے ہیں جو آٹھ جلدوں میں کویت کی وزارت اوقاف نے ۱۹۹۷ء میں شائع کیا تھا۔

مصنف کا فکر

مصنف نے اوپر اٹھائے گئے سوالات پر ایک علمی مقالہ کے انداز میں مضبوط بحث نہیں کی ہے بلکہ مختلف آیات قرآنی کی تفسیر کے دوران اپنی پہلوؤں سے تفرص کیا ہے جو متعلقہ آیات کی تفسیر کے لیے ضروری نظر آئے۔ زیر غور موضوع پر ان کے فکر کو پوری طرح سمجھنے کیلئے ان تمام مباحث پر ایک ساتھ نظر رکھنا ضروری ہے جو مختلف آیات کی تفسیر کے ضمن میں سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے اقتباسات پیش کرنے سے پہلے ہم جامع طور پر ان کے فکر کا خلاصہ بیان کر دیں۔ اس بیان میں ان کی بعض عبارتیں بھی سند کے طور پر شامل کر لی گئی ہیں۔

۱۔ سید قطب نے اس حقیقت پر بہت زور دیا ہے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے جس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس نے کائنات اور اس میں کارفرما قوانین طبعی سے اگر تفرص کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ

ان سے متعلق حقائق کا انکشاف کرے بلکہ اس لیے کہ شاہد محسوس، اور تجربہ میں آئی باتوں سے استدلال کے ذریعہ انسان کو وہ باتیں ماننے پر آمادہ کر سکے جن کی تعلیم پر قرآن کا اصل کام ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”قرآن نہ تو سائنٹفک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لیے آیا ہے کہ تجربی طریقہ سے سائنس مرتب کرے۔ وہ پوری زندگی کے لیے ایک نظام ہے۔ یہ نظام عقل کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سماج کو ایسا مزاج عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزادانہ عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے نہیں تعرض کرتا جو خالص سائنٹفک ہوں۔ یہ امور عقل کی تربیت اور اس کے لیے آداب عمل کے اہتمام کے بعد عقل ہی کے لیے چھوڑے گئے ہیں“

(فی ظلال القرآن جلد ۵، پارہ ۱، صفحہ ۲۵۷)

”قرآن تخلیقات کیسے یا قلب کی سائنس کی کتاب بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مگر قرآن کے بعض پر جوش حامی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ علوم تلاش کریں، اور دوسری طرف اس کے بعض نکتہ چین اس میں ان علوم کے خلاف باتوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دونوں کوششیں اس کتاب کا مزاج، اس کا کردار اور اس کا میدان عمل نہ سمجھ سکے کی دلیل ہیں“

(فی ظلال القرآن جلد ۱، پارہ ۲، صفحات ۹۲-۹۵)

”ایک ہی منبع ہے جس سے انسان کائنات کی حقیقتوں کے تعلق سے“
انسانی وجود کی حقیقت کے تعلق سے، کائنات کی غایت کے تعلق سے
اور انسانی وجود کی غایت کے تعلق سے۔ یہی کامل اور ہمہ گیر تصور کو
اخذ کر سکتا ہے۔۔۔۔ جس کے ذریعہ لوگ پورے کے پورے سامان
اور بین اور سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کے
ساتھ سلامتی میں، اپنی فطرت کے ساتھ سلامتی میں، جو اس کائنات
کی بھی فطرت ہے۔ اور دنیا کی اس زندگی میں انسان کے لیے جو سعی
و عمل اور نشو و ارتقا، میسر کیا گیا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے
درمیان امن و آشتی اسی طریقہ کے اختیار کرنے میں صہر ہے۔ ایک
ہی منبع ہے جو رسالتوں کا منبع ہے۔“

(فی ظلال القرآن - جلد ۱ - پارہ ۲ صفحات ۹-۱۵)

۲۔ کائنات کا مطالعہ اور اس میں کارفرما تکنیکی قوانین کی دریافت سید قطب
کے نزدیک عقل اور سائنس کا میدان کا رہے۔

”جہاں تک مادی علوم اور مختلف قسم کے وسائل کو کلام میں لائے
ہوئے مادی ایجادات، عمل میں لائے کا تعلق ہے یہ کلام انسان کی
عقل و تجربہ اس کے اکتشافات، اس کے مفروضات اور اس کے
فطریات کے سپرد ہے۔“

(فی ظلال القرآن - جلد ۱ - پارہ ۲ صفحات ۹۴-۹۹)

”یہ کائنات جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کا ہم ایک

جزو ہیں، اس کے اندر چند پائدار اصول کارفرمایاں۔۔۔۔۔ انسان
جب علم و معرفت کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو انہی قوانین کے بعض
گوشتوں کا پتہ لگاتا ہے۔۔۔۔۔ انسان کائنات کے قوانین کے
ان گوشتوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنے دوغیادی وسائل پر اعتماد کرنا
ہے۔ یعنی مشاہدہ اور تجربہ۔“

(فی ظلال القرآن - جلد ۱ - پارہ ۲ صفحات ۹-۱۱)

”اس سے زیادہ وسیع میدان یہ ہے کہ وہ عقل، اس کائنات کے
قوانین، اس کے اندر پائی جانے والی قوتوں اور طاقتوں اور اس کے
مدفون ذخیروں کا پتہ لگائے۔ اور اس کی موجودات اور جائزہ غلوقات
کی ہیئت کو سمجھنے کی کوشش کرے پھر عقل کے لیے وسیع تر میدان
یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر کی ہوئی اس کائنات اور اس کی
جائزہ اور غیر جائزہ موجودات سے استفادہ کرے۔ زندگی کو پروان
چڑھائے، اسے تبدیلیوں سے آشنا کرے، اور ترقی کے مدارج
طے کرے۔“

(فی ظلال القرآن - جلد ۲ - پارہ ۶ صفحہ ۲۹)

۳۔ عقل اور سائنس کی رسائی اپنے مخصوص دائرہ میں بھی صرف جو فی علم اور ایسے
نتائج تک ہے جو آفری، قطعی اور مطلق نہیں قرار دیے جاسکتے کیونکہ علم کی ترقی کے
ساتھ ان میں ترمیم و اضافہ، توسیع و تحدید اور تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ وہ
کہتے ہیں:

”مشاہدہ و تجربہ“ یہ دونوں وسائل اپنی نوعیت کے اعتبار سے جزئی ہیں نہ کہ
 نہ آخری ہیں نہ اپنے نتائج کے اعتبار سے مطلق بلکہ یہ مدت ہائے دراز
 میں بسا اوقات یہ کلی قوانین کے بعض گوشوں کی طرف رہنمائی کر دیتے
 ہیں لیکن پھر یہ انکشاف جزئی سداقت کا حامل بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ
 آخری ہوتا ہے نہ مطلق۔ اس لیے کہ ان قوانین کے مابین ہم آہنگی کا
 راز قدرت کا وہی راز ہے جو دوسرے جملہ قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرتا
 ہے۔ یہ راز برابر پوشیدہ رہتا ہے۔ جزئی اور اضافی مشاہدہ اس تک
 نہیں پہنچ سکتا خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ یقیناً اس سیاق میں زمانہ
 فیصلہ کن عنصر نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک حد کا نام ہے جو انسان کے لیے
 مقرر کر دی گئی ہے، انکو یہی طور پر اور کائنات میں اپنے دور کے لحاظ سے
 یہ جزئی اور اضافی ہے۔

۱۔ اس زمین پر پوری نوع انسان کو جو مدت وقت ملی ہے وہ
 بھی اپنے دور کے لحاظ سے جزئی اور محدود ہے۔ اس طرح علم و معرفت
 کے تمام وسائل اور وہ تمام نتائج جن تک انسان ان وسائل کے
 ذریعہ پہنچ سکتا ہے اس جزئی اور اضافی دائرہ میں محصور ہو کر رہ جاتا ہے
 (فی ظلال القرآن جلد ۴ - پارہ ۳ صفحات ۱۰۹-۱۱۰)

۲۔ وحی اور رسالت جن حقائق کے اثبات کے لیے آئے ہیں ان کو سائنس کے
 ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش ایک بے جا کوشش ہے کیونکہ وہ سائنس کے دائرہ سے
 باہر ہیں۔ سائنسی طریقہ تحقیق ان حقائق کے انکشاف یا اثبات کے لیے موزوں نہیں۔

وہ لکھتے ہیں،

”عمدہ حاضر کے بہت سے مفسرین نے تقریباً ذہنی کے لیے، وحی کو
 سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس طریقہ استدلال
 کے سرے سے قائل ہی نہیں اس لیے کہ سائنس کا ایک مخصوص میدان
 ہے اور سائنس کے طریقے اسی میدان کے لیے موزوں ہیں۔ سائنس
 کی دنیا الگ ہے اور اس کے ذرائع تحقیق و تحقیق اسی دنیا کے لیے
 کارگر ہیں۔ سائنس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ روح کے بارے
 میں بھی اسے کوئی ثابت شدہ چیز معلوم ہے، کہ یہ چیز اس کے دائرہ
 عمل میں داخل ہی نہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے جانچ پرکھ کر ان مادی
 طریقوں سے معلوم کیا جاسکے جس کے وسائل سائنس کو حاصل ہیں یہی
 وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ تحقیق کے پابند علم نے ہمیشہ روحانیت کے
 میدان میں دخل دینے سے گریز کیا ہے..... اس میدان میں
 کسی نفسی چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوائے ان
 حقائق کے جو قرآن و حدیث کے یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۴ - پارہ ۱۱ صفحات ۱۱۱-۱۱۲)

۵۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقل و وحی اور سائنس اور قرآن کے موضوعات
 الگ الگ ہیں تو ان باتوں کے سلسلہ میں صحیح رویہ کیا ہے جو بظاہر دونوں کے مواد
 میں مشترک ہیں کبھی قرآن ایسے امور سے بحث کرتا ہے جن کی بابت حقیقت کی تلاش
 سائنس کا موضوع قرار پاتی ہے اور کبھی سائنس ایسے حقائق یا نظریات سامنے لاتی ہے

جن کا تعلق قرآن میں مذکور باتوں سے بھی ہے یہی وہ نازک مقام ہے جس میں ہمارا فکر بسا اوقات صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے۔

سید قطب کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے منصوص بیانات کو سائنس کے نظریات پر محمول کر کے ان کے مطابق ان کی توجہ و تعبیر مناسب نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں کائنات کے بارے میں کوئی بیان ہے تو اسے اسی اجمال کے ساتھ تسلیم کر لینا چاہئے جس کے ساتھ وہ بیان آیا ہو۔ سائنس کے نظریات کے مطابق ان کی شرح تفصیل مناسب نہیں۔ البتہ اس سیاق میں وہ ثابت شدہ سائنٹفک حقائق اور سائنس کے ان نظریات کے درمیان کچھ فرق کرتے ہیں جن میں علم کی ترقی کے ساتھ تبدیلی ممکن ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ لکھتے ہیں کہ سائنس کی معلومات میں اضافہ کے ساتھ قرآن کے فہم میں گہرائی اور وسعت پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان معلومات سے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہئے۔ یہ دونوں باتیں ان کی مندرجہ ذیل صراحتوں کی روشنی میں بھی جاسکتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ:

”ہم اصحاب یقینہ قرآنی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کے یقینی نصوص کو کسی غیر یقینی نظریہ پر محمول کریں جو آج مقبول ہے اور کل کو رد کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ واضح رہے کہ ان نظریات کی نوعیت ان ثابت شدہ سائنٹفک حقائق سے مختلف ہے جو تجربہ کے قابل ہیں مثلاً ہاتھوں کا گرمی پاکر پھیلنا یا پانی کا بھاپ بننا اور پھر ٹھنڈک پاکر منجمد ہو جانا۔۔۔۔۔ وغیرہ“

(فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲۵ صفحات ۹۴، ۹۵)

”قرآن کے عام اشارات کو سائنس کے نت نئے اور بدلتے رہنے والے نظریات سے جوڑنے کی ہر کوشش بیکار ان کو ان سائنٹفک حقائق سے جوڑنا بھی جن کے بارے میں ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ وہ مطلق نہیں ہوتے، اولاً منہاج کے اعتبار سے غلط ہے معزید برآں اس طریقہ کار کے کئی پہلو اور بھی ہیں جو قرآن کے مقام بلند سے کسی طرح مناسبت نہیں رکھتے“ (فی ظلال القرآن جلد ۱۔ پارہ ۲ صفحات ۹۴، ۹۵)

دوسری طرف وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

”کبھی کبھی قرآن بعض کائناتی حقائق کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً حقیقت جس کا بیان آیت ان السموات والارض کا متنازعہ حقیقتنا تھا میں مذکور ہے۔ اس حقیقت پر ہمارے یقین کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ قرآن میں بات بیان ہوئی ہے۔۔۔۔۔ ہم فلکیات کے ان نظریات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن کی بیان کردہ اس مجمل حقیقت کے خلاف نہ جاتے ہوں۔ لیکن ہم قرآن کے بیان کو فلکیات کے کسی نظریہ کے تابع نہیں بناتے، انسان کے نظریات سے قرآن کی تصدیق چاہتے ہیں کیونکہ قرآن خود ایک یقینی حقیقت ہے“

(فی ظلال القرآن جلد ۵۔ پارہ ۱۷ صفحہ ۲۵)

اس اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صنعت کے نزدیک اس بات کی گنجائش ہے کہ قرآن کے کسی بیان سے موافقت کی صورت میں کسی سائنٹفک نظریہ کی تائید کی جاسکے۔ اس سے انکار قدم یہ ہے کہ سائنس کی منکشف کردہ

حقیقتوں سے قرآن کے فہم میں مدد مل جاتی ہے چنانچہ سورہ قحط السجدہ آیت ۵۲ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ:

”اس اشارہ کا تقاضا ہے کہ سائنس آفاق و انفس میں اللہ کی جو نشانیاں

بھی دریافت کر سکے ان پر ہم مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے فکر

میں قرآن کے معانی کو ان علمی اکتشافات کے مطابق وسیع تر کرتے

رہیں۔“ (فی ظلال القرآن جلد ۱ - پارہ ۲ - صفحات ۹۹، ۱۰۲)

اس بات کو انجمنوں نے بعض مثالوں کے ذریعہ واضح کرنے کی کوشش

کی ہے جیسا کہ آئندہ صفحات کے مطالعہ سے سامنے آئے گا۔ وہ اس بات

کا بھی امکان تسلیم کرتے ہیں کہ سائنٹفک معلومات میں اضافہ کے ساتھ ہمارا

فہم قرآن ترقی کر سکے اور اگلی نسلوں سے لوگ سائنٹفک معلومات کی

روشنی میں پچھلی نسلوں کے لوگوں کے مقابلہ میں قرآن کو زیادہ سمجھ سکیں۔

”قرآن کی رہنمائی انسان کی تمام نسلوں کے لیے ہر ذہنی سطح کے

لوگوں کے لیے، ہر طرح کے حالات میں، اور ہر طرح کے وسائل

و ذرائع کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کے لیے ہے چنانچہ وہ

اس رہنمائی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہر ایک اس سے اس قدر

اخذ کر سکے جس قدر اس کے حالات زندگی اور وسائل و استعداد

اس کے لیے ممکن بنا سکیں۔ اس رہنمائی میں ہمیشہ ترقی پذیر رہی جاتی رہتی

ہے، تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے اور یہ رہنمائی اس کی قیادت کر سکے۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱ - پارہ ۲ - صفحات ۱۱۹، ۱۲۰)

اس ضمن میں ان کی یہ رائے بھی ذرا کرنے کے قابل ہے کہ قرآن نے کائنات

سے متعلق اشارات میں نزول قرآن کے زمانہ میں انسانوں کو عقل و فہم اور ان کی سائنٹفک

معلومات کی رعایت ملحوظ رکھی ہے اور ایسے حقائق کے انکشاف سے گریز کر رہا ہے جس

کو وہ اس وقت تک کی معلومات کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت

۸۹ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ:

”ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا سائنٹفک جواب دریافت کرنے والوں

کو فلیکیات کا نظری علم عطا کر دیتا۔ بشرطیکہ ان تھوڑی معلومات کے

باوجود جو انہیں اس زمانہ میں میرے تھیں، ان کے لیے اس علم کا پوری

طرح سمجھ لینا ممکن بھی ہوتا۔ اس میں بہت شبہ ہے کہ ان کے لیے ایسا

ممکن ہوتا کیونکہ اس طرح کا نظری علم بہت لمبے چوڑے مقدمات کا

محتاج ہوتا ہے جو اس زمانہ کی پوری دنیا کی عقل و فہم کی نسبت سے

سخت دشوار قرار دیئے جاسکتے ہیں۔“

(فی ظلال القرآن جلد ۱ - پارہ ۲ - صفحہ ۹۴، ۹۵)

۶۔ قرآن اور سائنس کے موضوع سے متعلق ان نکات کی وضاحت کے ساتھ

یہ قہیب نے انسانی زندگی کے عملی مسائل کی نسبت سے بھی وحی اور عقل کے اضافی

معلومات پر روشنی ڈالی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ قرآنی ہدایات کی نسبت سے

انسانی عقل کا وسیع منصب اور کردار کیا ہے۔ اگر عقل انسانی نے انسان کے لیے

اصول زندگی وضع کرنے کی صلاحیت پائی ہوتی تو اللہ رسولوں کو بھیجتا۔ رسالت عقل

انسانی کی نارسائی کی وجہ سے بڑی دلیل ہے۔

۷۔ اگر اللہ یہ سمجھتا ہوتا..... کہ عقل..... اس کے لیے کافی

نہیں ڈالی بلکہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی قرار دی کہ اس نظام کو جسے اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا منطقی کرے۔ اس کے بعد کے سارا کام اللہ نے انسانی عقل پر چھوڑ دینے ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہے۔ اللہ نے اس وسیع میدان کو انسان کے لیے جس طرح مختصر فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقل کو پوری آزادی حاصل ہے کہ نئی راہیں تلاش کرے۔ ترسیمات کرے، اضافے عمل میں لائے، اور جن چیزوں کو مناسب سمجھے اس نظام زندگی میں جگہ دے (یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ انسان کی عقل غلط بھی کر سکتی ہے اور صحیح راہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے قدم راہ حق پر قائم بھی رہ سکتے ہیں اور اس سے دور بھی جاسکتے ہیں۔

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶ صفحات ۲۵-۲۵)

۸۔ انسانی عقل اس بات کی مجاہد نہیں کر دیتی کہ ذریعہ حاصل ہونے والی ہدایات کو سمجھ لینے کے بعد ان کے صحیح یا غلط، مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ کرے۔ عقل اس بات کی مجاہد نہیں ہے کہ نص کے صحیح مدلول کو باطل قرار دے یا اس کے مطابق عمل نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ نص اللہ کی طرف سے ہے اور عقل کوئی حد نہیں کہ اس کے ٹھیک یا غلط ہونے کا حکم لگائے، یا اسے قبول کرنے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرے۔ اللہ سے ہدایت اخذ کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ عقل دین کے ثابت شدہ حقائق کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے بعد ان کے

متبادل میں اپنی طرف سے پیٹے سے پیٹے ہوئے کچھ حقائق لائے جنہیں اس نے منطقی مقدمات سے ترتیب دیا ہو، یا جو اس کے محدود مشاہدات اور ذاتی نص تجربات کا نتیجہ ہوں..... عقل خدا نہیں ہے کہ اپنے بنائے ہوئے معیاروں کو اصول بنا کر اللہ کے دینے ہوئے اصولوں کو جھٹکے۔

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۶ صفحات ۲۵-۲۵)

۹۔ مصنف نے اس فکر سے بھی تعرض کیا ہے کہ کس خاص زمانہ میں اللہ کا دین عملاً اللہ کے دین کا مفہوم جو انسان سمجھیں، ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی فہم اضافی اور تغیر پذیر واقع ہوا ہے لہذا اللہ کا دین بھی مذکورہ بالا مفہوم میں تغیر پذیر ہے۔ وہ اسے ایک خطرناک فکر قرار دیتے ہیں جس کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ دین انسانی ذہن کی پیداوار ہے، بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا آخری نتیجہ ایک ہی ہے۔

اس فکر کے خلاف ان کی دلیل یہ ہے کہ انسانی عقل کو ایک اٹل پیمانہ کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی مستقل حقیقت ہو جس کی طرف انسانی عقل، دین کے مختلف مفہومات کو لے کر رجوع کر سکے۔ اسی طور پر یہ ممکن ہوگا کہ عقل، ان مفہومات کو اس اٹل پیمانہ سے جانچ سکے اور اس کے ذریعہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے۔

(فی ظلال القرآن جلد ۲۔ پارہ ۱۱۔ صفحات ۱۱۱-۱۱۲)

یہ ہے ان افکار کا خلاصہ جو آئندہ صفحات میں اپنے تفصیلی استدلال کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے کہ مصنف نے ان تمام

سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، یا ان کا ہر جواب متعلقہ مسئلہ کو پوری طرح صاف کرتا ہے۔ چونکہ وہ قرآن اور سائنس یا عقل پر ایک علیحدہ مستقل اور جامع بحث نہیں مرتب کر رہے تھے بلکہ انھوں نے ان مسائل سے چند آیات قرآنی کی تفسیر کے ضمن میں بحث کی ہے لہذا ہمیں اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہئے۔ ہمیں اس بات کا بھی شعور ہونا چاہئے کہ یہ سوالات بے حد نازک سوالات ہیں، اور ان کی سادگی علم کی ترقی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جس بات پر ہم بڑی حد تک اطمینان ظاہر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بہت واضح ہے اور ہمارے علم و اطلاع کی حد تک امت کے صاحب علم و بصیرت افراد کی غالب اکثریت ان امور کی بابت یہی موقف رکھتی ہے۔

البتہ ہمارے نزدیک بعض نکات پر مزید غور و بحث ضروری ہے مذکورہ بالا آخری نکتہ میں مصنف نے جو رائے ظاہر کی ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا ہمیں ان کے اس احساس سے بھی کمال اتفاق ہے کہ فہم دین کے اضافی اور تغیر پذیر ہونے کو خود دین کے اضافی اور تغیر پذیر ہونے کی دلیل بنانا ایک ایسا رجحان ہے جو بالآخر دین کی سماوی حیثیت اور اس میں محقق قوت نافذہ دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس فکر کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے، فلسفہ کائنات، علم تفسیر و تعبیر اور مذہبی کتابوں کے سمجھنے میں زبان فہمی کے اصولوں کے جدید استعمالات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اور جس استدلال کے ذریعہ یہ فکر اس خطرناک نتیجہ تک پہنچا ہے جس کی مصنف نے نشاندہی کی ہے اس کی غلط تفصیل کے ساتھ واضح کی جائے۔

پانچویں نکتہ پر ہمیں مزید روشنی ڈالنا ضروری ہے اور اس ضمن میں اٹھنے والے ذیلی سوالات مندرجہ سے توجہ کے طالب ہیں۔ چونکہ اس بارے میں بعض علماء اسلام نے مختلف موقف اختیار کیا ہے اس لیے قرآن کریم کی متعلقہ آیات کی مختلف تفسیروں کو سامنے رکھ کر پورے مسئلہ کا نتیجہ درکار ہے۔ قرآن کے کائناتی اشارے کس حد تک چھٹی صدی عیسوی میں اہل عرب کی سائنٹفک معلومات پر مبنی، یا ان کی رعایات کو محفوظ رکھنے والے واقع ہوئے ہیں، اہل عرب اگر ان امور سے متعلق بعض یا ان کی رعایت ملحوظ رکھنے والے واقع ہوئے ہیں اہل عرب اگر ان امور سے متعلق بعض بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہے ہوں تو قرآن ان امور سے کیونکر عہدہ برآ ہوا ہے، یہ بات صاف ہونی چاہئے۔ اسی طرح اس اجمال کی بھی تفصیل درکار ہے کہ بیسویں صدی تک سائنس نے جو ترقی کی ہے اس نے کس حد تک قرآن کے معانی کے ادراک میں امت پیدا کی ہے۔

مصنف نے سائنس کے نظریات اور مشاہدہ و تجربہ پر مبنی سائنٹفک حقائق درجہ بیان فرق کیا ہے بحقیقت یہ ہے کہ مؤخر الذکر حقائق ہیں انسان کے لیے دوسرے حقائق کے فہم و ادراک کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بے اہمائی یا شک کی کیفیت انسان کے اندر خود اپنے فہم و ادراک پر سے بھر دسہ ختم کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کسی بھی منبع سے یقینی علم نہیں حاصل کر سکتا۔

آئندہ صفحات میں پیش کیے جانے والے اقتباسات اور ان کی روشنی میں مرتب کیے ہوئے مذکورہ بالا نکات کا تعلق ایسے بنیادی سوالات سے ہے بروہی و عقل، مذہب اور سائنس کے تعلق سے ہمیشہ سے سامنے آتے رہے ہیں اور ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے محدود انسانی عقل کے لامحدود علم و حکمت خداوندی

سے اکتساب فیض کے نازک اور دشوار عمل کا یہ مشکل مرحلہ ہمیشہ انسانی فہم و ادراک اور اس کی قوت ایمانی کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے گا۔ علم کی ترقی اور مزاج کی تبدیلی کے ساتھ انسان پرانے سوالات کو نئے انداز سے ٹھہراتا ہے اور مزاج عصر کے مطابق نئی زبان اور نئے پیرایہ بیان میں ان کے جوابات مرتب کر کے اپنی فحشی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹل جاتی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ سید قطب کے پیش نگاہ افادات اس مسئلہ کو کاوش میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس باب میں کوئی وضاحت صرف آخر کار درج نہیں کرتی مگر ہم امید ہے کہ مصنف کی تحریر ہمارے فکرمیں مزید پختگی اور فہم میں مزید جلا پیدا کر سکے گی۔

اللہ تعالیٰ مصنف کو ان کی کوشش کی جزائے فیروے اور ہمیں وہ حکمت و بعیر سے عطا کرے جو اس کتاب اور اس کی کائنات کے ایک دوسرے سے مربوط اور ہم آہنگ فہم میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ آمین۔

محمد نجف الشریعی

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

۲ ربیع الاول ۱۴۹۵ھ

۱۶ مارچ ۱۹۷۵ء

آیات قرآنی

اور سائنسی انکشافات

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَوَّلِ هَآئِهِ۔ ثَلَاثُ مَوَاقِيتٍ يَلْتَمِسُ ذَا الْحِجَّةِ
لوگ تم سے چاند کی گھٹنی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے
لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں۔ (البقرہ: ۱۸۹)

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں مذکورہ بالا سوال کیا گیا تھا کہ اس کے نمودار ہونے بڑا ہوتے جانے اور پھر گھٹنے کا راز کیا ہے۔ بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ اسے اللہ کے رسول پہلی تاریخ کا چاند کس لیے بنایا گیا ہے؟ سوال کا یہ دوسرا پیرایہ غالباً جواب کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ:

ثُمَّ هُوَ مَوَاقِفُهُ يُمْنًا مِنْ دَوْلَةِ الْحَيَّةِ

کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علاقیں ہیں۔ (البقرہ ۱۸۹)
لوگوں کے لیے احرام باندھنے اور کھونٹے کے وقت کی تعیین کے لیے نیز روزہ رکھے اور روزہ ختم کرنے کا حج، طلاق اور عدت میں اور دوسرے معاملات تجارت اور لین دین میں مدتوں کی تعیین کے لیے نیز دوسرے دینی اور دنیوی امور میں بھی (تعیین اوقات کے لیے)۔

خواہ یہ جواب پہلے سوال کا ہو یا دوسرے سوال کا، دونوں صورتوں میں اس کا رُخ خالص نظری علم کی طرف نہیں بلکہ ان لوگوں کی عملی زندگی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلی تاریخ کا چاند ان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں کس کام آتا ہے

چاند فلکی اور دار نہیں بیان کیے نہ یہ بتایا کہ پہلی تاریخ کا چاند کس طرح چاند بن جاتا ہے حالانکہ یہ بات ان کے اس سوال کے مفہوم میں داخل تھی کہ پورے چاند کے ہلنے میں تبدیل ہونے کا راز کیا ہے؟ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ نظام شمسی میں اور اجرام سماوی کی حرکت اور ان کے درمیان توازن میں چاند کا کیا مقام ہے۔ اگرچہ یہ بات اس سوال میں شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تاریخ کا چاند کس لیے بنایا ہے اب سوال یہ ہے کہ جواب دینے کا یہ انداز ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟

قرآن ایک مخصوص تصور، ایک مخصوص نظام اور ایک مخصوص سماں پیدا کرنا چاہتا تھا وہ زمین میں ایک نئی امت برپا کرنے آیا تھا جسے انسانیت کی جنمائی کا ایک خاص کردار داکرنا تھا تاکہ یہ امت سماج کا ایک مخصوص نمونہ پیش کرے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیش کیا جاسکتا تھا اور ایک ایسی زندگی گذار کر دکھا دے جو اس

سے پہلے کبھی نہیں گذاری گئی تھی اور اس طرح اس طرز زندگی کے اصول زمین میں قائم کر جاتے اور انسانوں کو اس کی طرف لے آتے۔

ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا سائنسفک جواب دریافت کرنے والوں کو

فلکیات کا نظری علم عطا کر دیا جاتا بشرطیکہ ان تھوڑی معلومات کے باوجود جو انھیں اس زمانے میں میسر تھیں، ان کے لیے اس علم کا چوبی طرح سمجھ لینا ممکن ہو تا۔ اس میں بہت شبہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ممکن ہوتا کیونکہ اس طرح کا نظری علم بہت لمبے

چوڑے مقدمات کا محتاج ہوتا ہے جو اس زمانہ کی پوری دنیا کی عقل و فہم کی نسبت سے

محنت و مشاقت قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس جواب دینے سے

گریز کیا جس کے سمجھنے کی صلاحیت انسانوں میں نہیں پائی جاتی تھی اور جو اس اوپر کام

کے لیے کوئی زیادہ مفید بھی نہ ہوتا جس کے لیے قرآن آیا تھا۔ اور یہ تو بہر صورت واضح

ہے کہ یہ جوابات کی مناسب جگہ قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن ان جزئی معلومات سے

کہیں زیادہ بڑی چیز کی خاطر آیا ہے۔ قرآن فلکیات کی کیا یا عجب کی سائنس کی کتاب

بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مگر قرآن کے بعض پرچش حوالی کو کشش کرتے

ہیں کہ اس کے اندر یہ علوم تلاش کریں، اور دوسری طرف اس کے بعض نکتہ چینی اس میں

ان علوم کے خلاف باتوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔

یہ دونوں کوششیں اس کتاب کا مزاج، اس کا کردار اور اس کا میدان عمل

نہ سمجھ سکنے کی دلیل ہیں۔ اس کا میدان نفس انسانی اور حیاست انسانی ہے۔ قرآن کا کام

یہ ہے کہ کائنات کا ایک عمومی تصور عطا کرے اور اس کے خالق سے اس کا تعلق

واضح کر دے۔ یہ بتائے کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کا اپنے

رب سے کیا تعلق ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر وہ زندگی کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو انسان کو اپنی تمام قوتوں کے استعمال کا پورا موقع عطا کرے۔ یہی قوتوں میں سے انسان کی ایک قوت عقلی ہے جو صحیح طور پر پروان چڑھانے اور سائنسنگ تحقیق، تجربہ اور تطبیق کے ذریعے، ان حدود کے اندر جن میں انسانی کوششیں ممکن ہیں آزادانہ کام کا موقع پانے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہے اور جن نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے پہنچتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ نتائج نہ تو اتنی ہوتے ہیں نہ مطلق۔

قرآن کا موضوع خود انسان ہے۔ اس کا تصور و اعتقاد اس کا شعور و ادراک اس کا رویہ اور طرز عمل اور اس کے تعلقات و روابط جہاں تک مادی علوم اور مختلف قسم کے وسائل کو کام میں لاتے ہوئے مادی ایجادات عمل میں لانے کا تعلق ہے، یہ کام انسان کی عقل و تجربہ اس کے اکتشافات، اس کے مفروضات

Hypotheses اور اس کے نظریات Theories کے سپرد ہے۔ کیونکہ یہی زمین میں انسان کی خلافت کی بنیاد ہیں اور انسان اپنی عین خلقت کے اعتبار سے انہی کاموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن تو انسان کی فطرت کو درست کرتا اور درست رکھتا ہے تاکہ وہ انحراف کا شکار ہو کر فسادِ تجربہ پا کرے۔ وہ اس نظام کی اصلاح کرتا ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے تاکہ یہ نظام انسان کو ان قوتوں کے استعمال کا پورا موقع دے جو اسے عطا ہوتی ہیں۔ زادِ راہ کے طور پر قرآن انسان کو کائنات کے مزاج، اس کے خالق سے اس کے ربط، اس کے نظام کی ہم آہنگی اور اس کے مختلف اجزاء کے درمیان جن میں سے ایک جزو خود انسان بھی ہے، پائے جانے والے ربط کا عمومی تصور عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے جزئیات کا علم حاصل کرنے

کی کوشش اور اپنے کار خلافت میں اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسے یہ تفصیلات خود نہیں فراہم کرتا کیونکہ ان تفصیلات کی دریافت خود انسان کے اپنے مخصوص کام کا ایک جزو ہے۔

مجھے قرآن کے ان پروجیکشن حایموں کی سادہ لوحی پر حیرت ہے جو اس کی طرف ایسی بات منسوب کرنا چاہتے ہیں جو اس کے دائرے سے خارج ہے، اور اس پر ایسی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں جو اس کو مقصود نہیں۔ یہ لوگ اس میں سے طب، کیمیا اور فلکیات وغیرہ کی جزئیات نکالنا چاہتے ہیں، گویا کہ اس طرح وہ اس کی عظمت و بلندی ثابت کر سکیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے۔ اور اس کا موضوع مذکورہ بالا تمام علوم سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ یہ موضوع خود وہ انسان ہے جو یہ سارے علوم دریافت کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تفتیش و تجربہ اور تطبیق انسان کی عقل کے خواص میں سے ہیں۔ قرآن خود اس انسان کی تعمیر اپنے ہاتھ میں بیٹا ہے۔ وہ اس کی شخصیت اس کے ضمیر، اس کی عقل اور اس کے فکر کو نکالتا ہے۔ ساتھ ہی وہ انسانی سہلج کی تشکیل عمل میں لاتا ہے جو اس انسان کو اس کے اندر ودیعت کردہ ان قوتوں کو سلیقے کے ساتھ استعمال کرنے کا پورا پورا موقع دے۔ صحیح تصور اور صالح فکر و شعور رکھنے والے انسان کو، نیز ایک ایسے معاشرے کو جو خود میں لانے کے بعد جو انسان کو سرگرم عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن انسان کو تفتیش و تجربے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے اب وہ علم اور تفتیش و تجربے کے میدان میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے قرآن نے اس کے لیے صحیح غور و فکر اور تصور آرائی کے چمپا نے البتہ مقرر

کہہ دیتے ہیں۔

یہ بات درست نہ ہوگی کہ کائنات کے بارے میں جن آخری حقائق کا ذکر قرآن کائنات کے مزاج، اس کے خالق سے اس کے خلق اور احکامات کے اور بیان باہمی ربط واضح کرنے کے وہ مان میں کبھی کبھی کرتا ہے اس کو ہم انسانی عقل کے قائم کردہ مفروضات Hypotheses اور نظریات Theories کا پابند بنادیں۔ یہ طریقہ تو ہمیں ان سائنٹفک حقائق Scientific Facts کے سلسلے میں بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے جن تک انسان اپنی دانست میں تجربے کے قلعن طریقے سے پہنچتا ہے۔ قرآن کے حقائق آخری قلعن اور مطلق حقائق ہیں۔ انسانی تحقیق جو حقائق دریافت کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس تحقیق کے ذرائع کیا ہیں، وہ نہ آخری ہوتے ہیں نہ قطعی۔ یہ حقائق ان حدود کے اندر ہی درست ہوتے ہیں جن کے اندر انسانی تجربہ کیا جاتا ہے، جن حالات میں یہ تجربات کیے گئے ہوں اور جن آلات و ذرائع سے ان میں کام لیا گیا ہو وہ بھی ان کی حدیں مقرر کرتے ہیں۔ لہذا انسان کے اپنے سائنٹفک طریقہ تحقیق کی روشنی میں یہ طریقہ اختیار کرنا غلط ہوگا کہ ہم قرآن کے آخری حقائق کو ایسے حقائق پر معلق کر دیں جو آخری نہیں ہیں۔ انسان کی رسائی بس ایسے ہی حقائق تک ممکن ہے۔

یہ تو سائنٹفک حقائق کا معاملہ تھا۔ جہاں تک ان مفروضات و نظریات کا سوال ہے جنہیں سائنٹفک کہا جاتا ہے، بات زیادہ واضح ہے، فلکیات کے جزو نظریات انسان کے ظہور اور اس کے مختلف مراحل سے متعلق نظریات، انسانی نفسیات اور اس کے رویے کے بارے میں تمام نظریات اور سماج کی تشکیل اور اس کے مختلف

ادوار کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے نظریات کا یہی حال ہے کہ یہ خود انسان کے نزدیک سائنٹفک حقائق نہیں ہیں بلکہ نظریات یا مفروضات ہیں۔ ان کی تمام قدر و قیمت اس میں مقرر ہے کہ یہ کائنات، حیات، نفسیات اور سماج کے بہت سے مسائل کی توجہ و تشریح کے لیے موزوں پائے جا رہے ہیں۔ تاآنکہ کوئی دوسرا مفروضہ Hypotheses مرتب کیا جاسکے جو نسبتاً زیادہ مطابقت کی توجہ و تفسیر کے یاستہ زیادہ گہری توجہ و تشریح کر سکے۔ معلوم ہوا کہ ان نظریات میں ترمیم و تبدیلی اور کمی بیشی ہمیشہ ممکن ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نئے ذریعہ تحقیق کی ایجاد کے سبب یا قدیم مشاہدات کی کسی نئی تفسیر کے سامنے آجائے کی وجہ سے کوئی نظریہ یا مفروضہ بالکل الٹ جائے۔

قرآن کے عام اشارات کو سائنس کے نئے نئے اور بدلے رہنے والے نظریات سے جوڑنے کی کوشش، بلکہ ان کو ان سائنٹفک حقائق سے جوڑنا بھی جن کے بارے میں ہم اوپر بتا چکے ہیں، کو وہ مطلق نہیں ہوتے۔ اور تو منہاج Method کے اعتبار سے غلط ہیں۔ مزید برآں اس طریق کار کے نین پہلو اور بھی ہیں جو قرآن کے مقام بلند کے کسی طرح مناسبت نہیں رکھتے۔

۱۔ یہ دامن سکست دردگی ہے جو بعض لوگوں کو اس گمان میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ، اصل چیز سائنس ہے۔ اور قرآن کا کام اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لہذا وہ سائنس کے ذریعہ قرآن کو قوت بخشنا چاہتے ہیں یا سائنس سے قرآن کے حق میں دلیل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے اور وہ جو حقائق بیان کرتا ہے وہ آخری حقائق ہیں۔ سائنس کا اپنے موضوع میں

یہ حال ہے کہ وہ کل جس بات کو ثابت کر چکی ہے اسے آج رد کر دیتی ہے، اور جن حقائق کو وہ دریافت کرتی ہے وہ نیا آخری ہوتے ہیں نہ مطلق۔ کیونکہ سائنس کا واسطہ انسان، اس کی عقل اور اس کے ذرائع و آلات ہیں جن کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ ایک ہی آخری اور مطلق حقیقت نہیں عطا کر سکتے۔

۲۔ قرآن کے مزاج اور اس کے کام کی نوعیت کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکتا یعنی یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ قرآن آخری اور مطلق حقیقت ہے جس کا متن انسان کی ایسی تعمیر ہے جو جس حد تک انسان کا اپنا مزاج اس بات کی اجازت دے کائنات اور قوانین الہی سے ہم آہنگ ہو تاکہ انسان اپنے چار طرف پھیلی ہوئی کائنات سے ٹکرائے نہیں بلکہ اس کا دوست بن کر رہے، اس کے بعض رازوں سے واقف ہو جائے اور اس کے بعض قوانین کو اپنے کارروائی میں استعمال کرے۔

یہ قوانین فطرت انسان کو غور و فکر، تحقیق اور تجربہ و تطبیق کے ذریعے اس حد تک معلوم ہوتے ہیں جس حد تک اس کی فہم و عقل جاسکتی ہے۔ وہ عقل جو اسی بے دلی گئی کہ اس سے کام لیا جائے نہ صرف اس لیے کہ جو مادی معلومات بالکل جیسے ہو کر سامنے آجائیں ان کو مان لے اور پس!

۳۔ (اس طریق کار کا تیسرا پہلو اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ) نصوص قرآنی کی قدر، حکمت اور حیلہ کے ساتھ ہر بات کی تاویل کی جائے تاکہ ہم ان نظریات اور مفروضات سے ان کی مطابقت ثابت کر سکیں جو ناپائدار اور بدلتے رہنے والے واقع ہوتے ہیں اور جن میں ہر آن نئی باتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔

یہ باتیں قرآن کے ستیان شان نہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے، یہ

طریقہ بطور طریقہ کے بھی غلط ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس کائنات، حیات، اور انسان کے بارے میں جو نظریات اور حقائق سامنے لائے ان سے ہم قرآن کے فہم میں کوئی فائدہ نہ اٹھائیں ہرگز نہیں۔ مذکورہ باتوں سے ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں تھا اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے کہ:-

سَيُزِيلُهُمْ ابْنَتَانِ فِي الْاَفَاقِ وَفِي نَفْسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
اِنَّهُ الْحَقُّ ۝

فقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔

(قم المسجد: ۵۴)

اس اشارہ کا تقاضا ہے کہ سائنس آفاق و انفس میں اللہ کی جو نشانیاں بھی دریافت کر سکے ہم ان پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے فکر میں قرآن کے معانی کو ان علمی، کشفیات کے مطابق وسیع کر سکتے رہیں۔

یہ کام کیسے کیا جائے؟ بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ ہم قرآن کے آخری مطلق نصوص کو ایسے معانی کا پابند نہیں بنانا چاہتے جو نہ آخری ہوتے ہیں نہ مطلق؟ اس سوال کا جواب بعض مثالوں کے ذریعہ دینا مفید ہو گا۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ایک خاص اندازہ پر لکھا۔
(فرقان: ۲۱)

اب سائنٹفک تحقیقات یہ انکشاف کرتی ہیں کہ اس کائنات میں بڑی باریکی کے ساتھ ہم آہنگی اور نظم کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ زمین کی یہ مخصوص شکل بیروج کا اس سے اس قدر فاصلہ پر ہونا، چاند کا اس سے ایک مخصوص فاصلے پر واقع ہونا، سورج اور زمین اور چاند اور زمین کے حجم کے درمیان مخصوص نسبتوں کا پایا جانا زمین کی حرکت کی یہ مخصوص رفتار، پھر اس کا ایک محور پر ایک خاص حد تک جھکا ہوا ہونا، اس کی بالائی سطح کی یہ مخصوص نوعیت اور اسی طرح کی ہزاروں خصوصیات جو زمین کو زندگی کے لیے سازگار اور موزوں بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ایک عارضی حادثہ ہو سکتی ہے۔ نہ ایسا اتفاقی امر قرار دی جاسکتی ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ تحقیقات "وخلق کل شئی بقدرہ تقدیراً" کے معانی میں وسعت پیدا کرتی اور ہمارے فکر کے اندر اس کے منہوم میں گہرائی پیدا کرتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ منہوم کی گہرائی اور معانی کی وسعت کی خاطر ان جیسی معلومات کا احاطہ کیا جائے۔ ایسا کرنا درست بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ مگر جو چیز نہ تو جائز ہے، نہ علمی اعتبار سے درست قرار دی جاسکتی ہے وہ وہ باتیں ہیں جو حسب ذیل مثالوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں: قرآن کریم فرماتا ہے:-

خلقنا الانسان من سلالۃ من طین (مؤمن)

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔

پھر والاس اور ڈارون کا نظریہ نشو و ارتقاء سامنے آتا ہے جو یہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ زندگی ایک خلیہ کی صورت میں شرمٹا ہوئی، اور یہ خلیہ پانی میں پیدا ہوا اور پھر ان چاروں چاروں خلیہ مختلف مراحل سے گزر کر بالآخر انسان کی تخلیق پر منتج ہوا۔ اب

ہر اس نص قرآنی کو لے کر اس نظریے کے پیچھے لپکنے لگے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہی قرآن نے کہا ہے۔

نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ آخری نہیں۔ کیونکہ ایک صدی سے کم مدت میں بھی اس میں اتنی ترسیمیں ہوتی ہیں جنہوں نے اسے تقریباً یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ وراثت کی اکائیوں Genes کے بارے میں، جو ہر نوع کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں اور ایک نوع کے دوسرے میں تبدیل ہونے میں مانع ہوتی ہیں، ناقص معلومات پر مبنی ہونے کے سبب اس نظریے میں ایک ایسی کمزوری ہو چکی ہے جو اس کو تقریباً غلط ٹھہرا دیتی ہے۔ اس کا اسکاں بہر حال ہے کہ کل کو یہ مدعا ثابت ہو جائے اور رد کر دیا جائے۔ دوسری طرف قرآن کی بیان کردہ حقیقت آوری ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے معنی یہی ہوں آیت صرف انسان کے آغاز کی بنیاد بتاتی ہے۔ اس آغاز کی تفصیلی کیفیت نہیں بیان کرتی۔ وہ صرف ایک بات کی حد تک آخری ہے جو اسے بیان کرنا مقصود ہے، یعنی یہ کہ انسان کی اٹھان کہاں سے ہوئی۔ پس "اس سے زیادہ کچھ نہیں۔"

قرآن کریم کہتا ہے:

"والشمس تجري لمستقرها"

اس بیان سے وہ سورج کے بارے میں ایک آخری حقیقت سامنے لاتا ہے یعنی یہ کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنے گرد کے ستاروں کی نسبت سے تقریباً بارہ میل فی سکند کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے لیکن وہ جس کمکشان کا اک سارہ ہے۔ اس پوری کمکشان سمیت ایک سو تریسٹیل فی سکند کی رفتار سے

حکمت کردہ ہے لیکن ظہارات کی یہ تحقیق کہ آیت قرآن کا میں مطلب نہیں قرار دی جاسکتی یہ اضافی حقیقتوں کا بیان ہے جو آخری نہیں اور قابل ترمیم و تردید ہیں۔ آیت قرآنی ہمیں صرف ایک آخری حقیقت بتاتی ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ پس ہم اس حقیقت کو مذکورہ بالا حقیقتات کا پابند ہرگز نہیں بنائیں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے :-
 اُولَٰئِكَ مِرَٰثُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَآ ذُنُفًا
 فَفُتِنَاھُمَا۔

کیا وہ لوگ جنہوں نے انہی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ (انبیاء: ۳۰)

پھر ایک نظریہ سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین سورج ہی کا ایک ٹکڑا تھی جو اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اب ہم قرآن کی اس نص کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں تاکہ سائنس کے اس نظریے کو اختیار کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہی بات آیت قرآنی میں بھی کہی گئی ہے۔

نہیں۔ آیت کا مطلب بعینہ یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے جو آخری نہیں ہے۔ زمین کے آغاز کے بارے میں سائنس کا ثبوت کے اعتبار سے اسی پایہ کے دوسرے نظریات بھی موجود ہیں۔ جہاں تک حقیقت قرآنی کا سوال ہے وہ آخری اور مطلق ہے اور وہ صرف اتنا متعین کر دیتی ہے کہ زمین آسمان سے الگ ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ آسمان کی چیز ہے جس سے وہ الگ ہوئی ہے۔ ان باتوں سے آیت کوئی تعرض نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس مسئلے کے بارے میں

کسی ایک سائنسک مفروضے کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہی آیت کا آخری منہم ہے۔ یہاں یہی چند مثالیں کافی ہوں گی۔ کیونکہ ہمارا منشا یہ واضح کرنا تھا کہ سائنسک انکشافات سے آیات قرآنی کے معانی میں گہرائی اور وسعتیں پیدا کرنے کا فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ بغیر اس کے کہ آیت کو کسی مخصوص نظریہ یا سائنسک حقیقت سے جوڑ کر اس سے اس کی مطابقت ثابت کی جائے۔ یا اس سے اس کی صحت اور درستگی ثابت کی جائے۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

علم کا حقیقی سرچشمہ

سائنسی اکتشافات نہیں ہوتی ورسالت

تَلَاثُ الرُّسُلِ فَضَّلْتُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کیے۔ (البقرہ: ۲۵۳)

اس گنگو میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ تعبیر کا وہ خاص انداز ہے جسے رسولوں کے سامنے میں اختیار کیا گیا ہے، کہا گیا: وہ رسول یہ نہیں کہ گیا، یہ رسول "ان کے متعلق گنگو اس خاص انداز بیان سے شروع کیا گئی ہے جو ایک نمایاں اور جاندار مفہوم کا حامل ہے۔ ہر مظلوم ہوتا ہے کہ اس گنگو کے دیگر مغفرت پر غور کرنے سے پہلے ہم اس کے متعلق کچھ عرض کر دیں۔

وہ رسول "یہ ایک مخصوص گروہ ہے جو اگرچہ اور انسانوں کی طرح انسان ہیں

لیکن مخصوص مزاج کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟۔ رسالت کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ یہ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ ہتھیاروں کیوں پیغمبر بناتے گئے اور کیا پیغام لے کر بھیجے گئے؟۔

یہ سوالات ہیں کہ سرے سے میں ان کا جواب تلاش کرنے سے کمتر تا رہا میرا احساس جذبات و معانی کے سمندر سے لبریز ہے جن کی ادائیگی سے الفاظ قاصر ہیں لیکن بہرحال جذبات و معانی کی ادائیگی کے لیے الفاظ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

یہ کائنات جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کا ہم ایک جز ہیں اس کے اندر چند پائیدار اصول کار فرمایا ہیں جن پر اس کی بنیاد قائم ہے۔ یہ اصول کائنات کے وہ قوانین ہیں جنہیں اللہ نے اس کے اندر ودیعت کیا ہے تاکہ وہ ان کے مطابق چلے ان کے اقتضا کے لحاظ سے حرکت کرے اور ان کے تناظر کے مطابق عمل کرے۔ انسان جب علم و معرفت کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو انہی قوانین کے بعض گوشوں کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ اپنے محدود ادراک کی مناسبت سے کسی حد تک انہیں بے نقاب کرتا ہے یا انہیں اس کے لیے بے نقاب کر دیا جاتا ہے کسی محدود مدت میں اسے اسی قدر ادراک عطا کیا جاتا ہے جو اس زمین میں بارخلافات اٹھانے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔

انسان کائنات کے قوانین کے ان گوشوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنے دو بنیادی وسائل پر اعتماد کرتا ہے یعنی مشاہدہ و تجربہ۔ یہ دونوں وسائل اپنی نوعیت کے اعتبار سے جزئی ہیں یہ نہ آخری ہیں اور نہ اپنے نتائج کے اعتبار سے مطلق۔ اگرچہ مدتوں دراز میں بسا اوقات یہ کلی قوانین کے بعض گوشوں کی طرف رہنمائی کر

دیتے ہیں لیکن پھر یہ انکشاف جزئی صداقت کا حامل بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ آخری ہوتا ہے اور نہ مطلق۔ اس لیے کہ ان قوانین کے مابین ہم آہنگی کا راز قدرت کا وہی راز ہے جو دوسرے جملہ قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ راز برابر پوشیدہ رہتا ہے۔ جزئی اور اضافی مشاہدہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ یقیناً اس سیاق میں زمانہ فیصلہ کن عنصر نہیں ہے یہ تو محض ایک حد کا نام ہے جو انسان کے لیے مقرر کردی گئی ہے، تکنیکی طور پر اور کائنات میں اپنے دور کے لحاظ سے اور دور جزئی اور اضافی ہے۔ پھر اسی طرح زمین پر پوری نوع انسانی کو جو مدت ملی ہے وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے جزئی اور محدود ہے۔ اسی طرح علم و معرفت کے تمام وسائل اور وہ تمام نتائج جن تک انسان ان وسائل کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ اس جزئی اور اضافی دائرے میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔

یہیں سے رسالت کا رول شروع ہوتا ہے۔ اس مخصوص فطرت کا کردار

جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مخصوص استعداد عطا کی ہے تاکہ وہ اس ناموس کلی کے ساتھ جس پر کائنات کا وجود مبنی ہے، انگریزوں میں جا کر تعامل کر سکے۔ یہ عمل ایک ایسے طریقے سے انجام دیتا ہے جس کی حقیقت سے ہم کیسے ناواقف رہیں۔ اگرچہ اس کے آثار و نتائج کا ادراک کر لیتے ہیں۔

یہی مخصوص فطرت ہے جو وحی سے دوچار ہوتی ہے اور چونکہ اسے وحی سے اخذ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے اس لیے اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ براہ راست اس ناموس کائنات سے ملی ہوتی ہے جو اس کا رشتہ میں تصرف کر رہی ہے۔ یہ اس اشارے کو کیسے حاصل کرتی ہے؟ اور کن آلات و

وسائل سے اخذ کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی یہی فطرت ملے جو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا منصب رسالت کس کو عطا کرے۔ یہ ایک عظیم معاملہ ہے اور علم میں پائے جانے والے ان تمام رازوں سے عظیم تر ہے جن کا انسان کے دلی میں خیال آتا ہے۔

تمام رسولوں نے توحید کی حقیقت کو پایا تھا اور سب کو اسی کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان تمام کی سرشت میں ایک ہی ناموس کے آثار یکے جہانے نے، انہیں اس کے مصدر و حید کی طرف رجحانی کر دی تھی۔ جو متحد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر یہ متحد ہوتا تو ناموس بھی کئی ہوتے اور وہ اقوامت بھی کئی طرح کے ہوتے جنہیں یہ اخذ کرتے ہیں (انبیاء کو) اس حقیقت کا ادراک انسانی تاریخ کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا جب کہ ابھی وہ خارجی علوم نمود پذیر نہیں ہوئے تھے، جن کی بنیاد تجربہ و مشاہدہ پر ہوتی ہے، اور جب کہ ابھی کائنات کے ان بعض قوانین کا انکشاف بھی نہیں ہوا تھا جو اس وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی یعنی اس حقیقت کی طرف جو انہیں حاصل ہوئی تھی اور جسے پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ان کا اس حقیقت کو پایا تھا فطرت کا وہ بول تھا جو اپنے رب سے جملنے والی فطرت میں اس واحد ناموس کے آثار کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان کا اس کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا فطری نتیجہ تھا ان کے اس کامل ایمان کا کہ ابھی دراصل حقیقت ہے اور اس لیے کہ اس کا صدور اس خدائے واحد کی طرف سے

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
 بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۖ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ ۚ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (الانعام - آیات ۸۸ - ۸۱)

اس کی قوم اس سے جگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے
 معاملہ میں مجھ سے جگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہِ راست دکھائی ہے
 اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب
 چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
 پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں
 سے کیسے ڈروں۔ جب کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی
 میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر
 کوئی سزا نازل نہیں کی ہے؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے
 خوفی و ایمان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کو کچھ علم رکھتے ہو۔

یہی چیز ہمیں شعیب علیہ السلام کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں:-

قَالَ يٰ قَوْمِ اَرَايْتُمْ اَنْ كُنْتُ عَلٰى بَيْنَةِ قَوْمٍ مُّزَيَّنًا ۚ
 مِنْهُمْ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَخْلِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْتُمْ
 عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْفُلُكُمْ ۚ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا فِىْ يَدِيْ
 اِلَّا رِءُوسُ الْبَدَنِ ۚ عَلَيَّ تَوَكَّلْتُ ۚ وَالْيَمِيْنُ اَنِيبُ ۚ (صود آیت ۸۸)

شعیب نے کہا بھائیو! تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے

ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے پاس سے مجھ کو اچھا رزق
 بھی عطا کیا تو اس کے بعد میں تمہاری گراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا
 شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے
 میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا
 ہوں جہاں تک مجھ بھی میرا پس چلے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا
 انحصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملے میں میں
 اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اور یعقوب علیہ السلام کی گفتگو میں بھی ہمیں اسی حقیقت کی نوٹ دیتی ہے جب وہ اپنے
 ترکوں سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں:-

اِنَّمَا اَشْكُو اَبْسَیْنِ وَهَضْرَتِيْ اِلٰى اللّٰهِ ۚ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ۝

میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور
 اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ (یوسف آیت ۸۶)

اسی طرح ہم تمام رسولوں کے ارشادات اور ان کی سیرت و کردار میں اس گہرے
 اور ان کی فطرت میں واضح ہو جانے والے آثار کے اشارات پاتے ہیں جو ان کے
 ارشادات کو ان کی ضمیر کی گہرائیوں میں موجود جذبے سے برز کر دیتا ہے۔

آئے دن انسان کی فلاحی مصلوبات کے دائرے میں ان مظاہر کا سراغ ملتا
 رہتا ہے جو دور ہی سے اس کائنات میں پائی جانے والی وحدت کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں۔ انسانوں میں سائنس کی جدت رکھنے والے اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ

تخلیق کائنات میں وحدت کا درقرا ہے اور اس وسیع کائنات میں مادی حرکات کا منبع ایک ہی ہے۔ انسان کے امکانی علم کی حدود میں پر پتہ لگ چکا ہے کہ ایٹم ہی اس پوری کائنات کی عمارت کی بنیاد ہے نیز یہ کہ ایٹم اپنے اندر طاقت Energy رکھتا ہے اور اس طرح اس کائنات میں مادہ ایٹم کی صورت میں طاقت Energy سے جاملتا ہے۔ اب مادہ اور قوت کی وہ دونی ختم ہوگئی جو عرصے تک لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ اب مادہ جو ایٹموں کا مجموعہ ہے ان ایٹموں کے ٹوٹنے پر طاقت بن جاتا ہے اور دوسری طاقتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے امکانی علم کی حدود میں یہ حقیقت دریافت ہو چکی ہے کہ ایٹم کے اندر مستقل حرکت برپا ہے نیز یہ کہ وہ الیکٹرون Electron یا بجلی کی قوت کے مانند ذرات پر مشتمل ہے جو ایٹم کے مرکز نیوکلیس Nucleus کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ یہ حرکت ہر ایک ایٹم میں ایک ہی طرح پر مسلسل جاری ہے۔ اور جیسا کہ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ ہر ایٹم ایک سورج ہے جس کے گرد سیارے گردش کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارا سورج جس کے گرد سیارے مستقل گردش کرتے رہتے ہیں۔

تکوینی وحدت اور اس کائنات میں پائی جانے والی حرکت میں وحدت یہی دو مظاہر ہیں جن تک انسان اب تک پہنچ سکا ہے۔ اور یہ دور ہی سے ایک بڑی اور ہر گیر وحدت کے قانون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انسانی علم تو ان دونوں مظاہر کو اسی حد تک بگھ سکا ہے جس حد تک کہ انسانی تجربے اور مشاہدے کے لیے ممکن تھا لیکن جن طوائف کو فیض الہی سے، خصوصی صلاحیتیں عطا ہوئیں انھوں نے ان واحد میں اس عظیم اور جامع قانون کو پورے کا پورا پایا کیونکہ انھوں نے اس کے بلا واسطہ

اور براہ راست انعقاد کو اخذ کر لیا اور صرف وہی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں انھوں نے اس وحدت کے حق میں سائنٹفک تجربوں کے ذریعہ واقعات و مظاہر نہیں جمع کیے بلکہ چونکہ انھیں براہ راست اس کو مکمل طور پر اخذ کر لینے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی اس لیے انھوں نے اس ناموس واحد کا انعقاد اپنی طور پر براہ راست حاصل کر لیا جس کا منبع ایک ہی ناموس ہے اور جس کا صادر کرنے والا ایک ہی ہے۔ ان مفہوم دو ہی طبائع میں یہ باطنی صلاحیت حد درجہ باریک، ہم گیر اور کامل ہوتی تھی اس لیے کہ یہ بیک دفعہ اس الہام کے ماوراء پرانے جانے والے مصدر کی وحدت اور اس عالم میں پائے جانے والے ارادے اور خفایت کی وحدت کا ادراک کر لیتی تھی چنانچہ اس نے ایمانی طور پر اس کائنات کو چلانے والی ذات الہی کے ایک ہونے کا اثبات کر دیا۔

میں یہ بات جدید سائنس کے اس خیال کی بنا پر نہیں کہ رہا ہوں کہ اس نے کائناتی وحدت کے ایک یا دو مظاہر کی حقیقت پالی ہے۔ اس لیے کہ سائنس اپنے میدان میں بعض چیزوں کو ثابت کرتی ہے اور ساتھ ہی بعض چیزوں کی نفی بھی کرتی ہے۔ وہ جن حقائق، شک بھی پہنچ پاتی ہے وہ اضافی، جزئی اور محدود ہوتے ہیں اس لیے اس کے لیے کبھی بھی کسی آخری اور مطلق حقیقت تک رسائی ممکن نہیں اس پر یہ حقیقت مستزاد ہے کہ سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک نظر دوسرے کی تردید کر دیتا ہے اور کبھی اس میں کوئی تربیم اور تبدیلی عمل میں لاتا ہے۔ میں نے تخلیق کائنات میں وحدت، اور اس میں پائی جانے والی حرکت میں وحدت کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے تاکہ رسولوں کے حواس میں وحدت ناموس

کے حاصل کر لینے کی صداقت کا ان سے جوڑ ملا سکوں، نہیں، بلکہ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں کائنات کی حقیقت کے بارے میں سچے، کامل اور ہمہ گیر تصور کے تعلق سے قابل اعتماد ذرائع کی تعین کرنا چاہتا ہوں۔

بسا اوقات بعض سائنسی اکتشافات کی رہنمائی ان بعض کائناتی مظاہر کی طرف ہو جاتی ہے جو اس بڑی وحدت کی حقیقت سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ وحدت جو اس سے پہلے اپنے وسیع، ہمہ گیر اور بلا واسطہ دائرے میں رسولوں کے احساس کو چھو چکی ہوتی ہے۔ اور لدنی فطرت، کامل اور ہمہ گیر طریقے پر اس کا براہ راست اور اک کر چکی ہوتی ہے۔ یہ فطرت نبات خود صداقت کی حامل ہے خواہ جدید سائنس کے نظریات کی رہنمائی اس کے بعض مظاہر کی طرف ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ سائنس کے نظریات میں، خود سائنس ہی کا طرف سے، ہر آن بحث و مراجعت کی گنجائش موجود ہے۔ نیز اولاً تو یہ ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں اور پھر نہ آخری ہیں اور نہ مطلق۔ اس طرح یہ (نظریات) اس کے اہل نہیں رہ جاتے کہ ان کے پیمانے سے رسالت کی صحت جانچی جا سکے۔ اس لیے کہ پیمانے کے لیے ضروری ہے کہ مطلق اور متعین ہو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ رسالت ہی وہ واحد پیمانہ ہے جو متعین اور مطلق ہے۔

اس حقیقت سے ایک دوسری حقیقت نمودار ہوتی ہے جو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ خاص طبائع جو ناموس عالم سے براہ راست ملے ہوئے ہیں یہی انسانیت کے لیے کسی ہمہ گیر رخ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ایسے رخ کی جو کائنات کی فطرت سے ہم آہنگ ہو اس کے اہل قوانین اور اس کے ناموس عام کے موافق ہو۔ یہی طبائع ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کو اخذ کرتی ہیں پس نہ غلطی کرتی ہیں اور نہ صحیح رہتے

سے جنگلتی ہیں نہ فناء بیانی کرتی ہیں اور نہ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نیز زمان و مکان کے حامل ہی نہیں حقیقت بلکہ پہنچنے سے ملک نہیں سکتے۔ اس لیے کہ وہ حقیقت کہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتی ہیں جو زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے۔

مسیح ایزوی نے چاہا کہ وقفے وقفے سے رسولوں کو بھڑکتی رہے تاکہ انسانیت 'صفت مطلقہ' سے ہم آغوش ہو سکے۔ اس حقیقت سے جس کے کسی ایک گوشے تک پہنچنے میں بھی تجربہ و مشاہدہ کو سینکڑوں برس لگ جاتے اور س پوری حقیقت تک تو صدیوں کے بعد بھی کبھی رسائی ممکن نہ ہوتی۔ انسانیت کے اس حقیقت سے ہم آغوش ہوجانے کی اہمیت کارا ز یہ ہے کہ اس طرح انسان کی راہ اور کائنات کی راہ ایک ہو جاتی ہے۔ اور اس کی حرکتیں کائنات کی حرکت کے ساتھ، اور اس کی فطرت کائنات کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔

اب گویا ایک ہی منبع ہے جس سے انسان کائنات کی حقیقت کے تعلق سے، انسانی وجود کی حقیقت کے تعلق سے، کائنات کی غایت کے تعلق سے اور انسانی وجود کی غایت کے تعلق سے، سچے، کامل اور ہمہ گیر تصور کو اخذ کر سکتا ہے۔ اور اسی تصور کی آغوش سے وہ واحد، مسیح اور سیدھا نقطہ نظر جنم لے سکتا ہے۔ جو کائنات کی پائیداری کی حقیقت، اس کی حرکت کی حقیقت اور اس کے رخ کی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ لوگ پورے کے پورے امن و چین اور سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کے ساتھ سلامتی میں، اپنی فطرت کے ساتھ سلامتی میں جو اس کائنات کی بھی فطرت ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے جو سب عمل اور نشو و ارتقاء میسر کیا گیا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے درمیان

اس واکشی اسی طریقے کے اختیار کرنے میں منہم ہے۔

حقیقت کے ادراک کا ایک ہی منبع ہے جو رسالتوں کا منبع ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے مگر اسی اور باطل ہے۔ کیونکہ وہ اس مصدر وحید سے اخذ نہیں کرتا جو اسے حق تک یا حق کو اس تک پہنچانے والا ہو۔

انسان کو معرفت کے جو دوسرے وسائل عطا ہوئے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق مخطا ہوتے ہیں اور اسی قدر مخطا ہوتے ہیں جس قدر کہ زمین میں خلافت کا بار اٹھانے اور زندگی کی تشوینا اور اس کی بہیم ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بسا اوقات وہ اس میدان میں بہت دور کی منزلوں تک جا پہنچتا ہے لیکن یہ منزلیں کبھی بھی اسے اس حقیقت مطلقہ کے دائرے تک نہیں پہنچا سکتیں جس کی کہ اسے اپنا طرز زندگی متبع کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اپنے طرز زندگی کی تسخیر اسے صرف بدلتے ہوئے نئے احوال و ظروف کے مطابق نہیں کرنی ہے بلکہ کائنات کے ان عام ثابت قوانین کے مطابق کرنی ہے جن پر اس کا وجود قائم ہے اور اس بڑے مقصد کے مطابق کرنی ہے جو ساری انسانیت کا مقصد وجود ہے۔ یہی مقصد ہے جسے انسانوں کا خالق دیکھ لیتا ہے وہ خالق جو زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے البتہ اسے یہ محدود انسان نہیں دیکھ سکتا جو زمان و مکان کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔

پورا راستہ وہی ملے کر سکتا ہے جو پورے راستے کو سامنے رکھ کر سفر کا پروگرام بنائے۔ انسان اس راستے کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کی نظر سے آنے والا لمحہ بھی اوچھل ہے۔ اس کے اور اس کے درمیان ایک طویل پردہ حائل ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ یہ جان سکے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ پھر انسان کے لیے کیے

ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نامعلوم راہ کو ملے کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنا سکے؟
دو ہی راہیں ممکن ہیں، یا تو وہ جھٹکتا رہے، مگر وہ جو اور سرکشی کرے۔ یا اس طریقے کی طرف واپس آجائے جو خالق کائنات سے اخذ کردہ ہے۔ یہ طریقہ رسالت اور رسولوں کا طریقہ ہے۔ یہ ان فطرتوں کا طریقہ ہے جو وجود اور خالق وجود سے رشتہ جوڑتے ہوئے ہے۔

رسالت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے قائم رہا جو انسانیت کی انگلی پکڑ کر مددیت اور روشنی کے ساتھ اسید سے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ اور انسانیت کبھی یہاں ٹھٹھکی اور کبھی وہاں ٹھٹھکی اور راستے سے ہٹتی رہی۔ وہ رہبر کی پکار سے شفقت برتنی رہی۔ ہر بار ایک ہی حقیقت اس کے لیے نسبت زیادہ ترقی یافتہ صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی جو اس کائنات کے منت سے تجربات کے عین مطابق ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ آخری رسالت کا وقت آیا تو عقل کی پختگی کا دور شروع ہو چکا تھا چنانچہ آخری رسالت نے عقل انسانی کو حقیقت کی تمام کلیات کے ساتھ فی قلب کیا تاکہ انسانیت ان آخری اور وسیع اختلافات کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھے حقیقت کبریٰ کے یہ نقش اس قدر نابہ دہ تھے کہ اب انہیں کسی کسی نئی رسالت کی ضرورت باقی نہ رہی بس ان کے بے صرف یہ بات کافی ہے کہ ہر صدی میں ان کی تفسیر کرنے والے اور ان کی تجدید کرنے والے لوگ اٹھتے رہیں۔

اب انسانیت کے لیے وہی راستے ہیں یا تو وہ اس رہبر دائرے کے اندر چلے جو اس کے لیے ہمیشہ کافی ہوگا اور جس میں اس کی منت نئی اور ترقی پذیر رہے گی۔ ان کے لیے پوری گنجائش موجود ہے۔ یہ راستہ اسے حقیقت مطلقہ تک پہنچاتا ہے

جس تک انسانیت کسی دوسرے راستے سے نہیں پہنچ سکتی۔ — یادہ کرشی اختیار کرے
اور گمراہ ہو جائے اور حیرانی کے صحرا میں منتشر ہو کے رہ جائے اور انجام کارشانات
راہ سے دور نکل جائے۔

ایمان باللہ

میں عقل کا مقام اور کردار

لَمْ يَلَمْ يَكُنْ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔

تا کہ ان کو بیوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی

حجت نہ رہے۔ (النساء آیت ۱۲۵)

اس آیت پر نظر ڈالتے ہوئے ہمارے سامنے لطیف اور گہرے خیالات کا
ایک سیلاب اٹھ اٹھتا ہے۔ لیکن اس تفسیر میں ہم جو اختصار ملحوظ رکھتے رہے ہیں
اس کے پیش نظر صرف تین باتوں کو سامنے لائیں گے۔

سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے نازک ترین مسئلے، یعنی
ایمان باللہ کے مسئلے میں عقل کا مقام کیا ہے؟ وہ اس مسئلے میں کیا کچھ کر سکتی ہے اور
اس میں اس کا کیا رول ہے؟ یہ مسئلہ نازک ترین اس لیے ہے کہ دنیا میں انسانی زندگی
کا بنیادی طور پر اسی پر دار و مدار ہے۔ یہی زندگی کی قدیں، اس کا مجموعی رخ اور اس
کی بہت سی عملی تفصیلات کو متعین کرتا ہے۔ اور اسی پر آخرت میں انسان کے

انجام کا بھی انحصار ہے اور یہی زیادہ اہم ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہوتا، جب کہ وہ انسان اور اس کی جملہ قوتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ عقل جس سے اس نے انسان کو نوازا ہے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ ہدایت تک پہنچ جائے اور دنیا و آخرت میں اپنے مصالح کا ادا کرے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا رہا ہوتا تو اسے تنہا اس عقل کے حوالے کر دیتا کہ وہ آفاق و انفس میں ہدایت کے دلائل اور ایمان کے دلائل کو تلاش کرے اور اپنے لیے اس طرز عمل کی تعیین کرے جس کے مطابق اس کی زندگی بسر ہونی ہے۔ اور پھر حق و صواب کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تاریخ کے ہر دور میں اس کے پاس رسولوں کو نہ بھیجتا اور وہ اپنے مندوں کے خلاف اس بات کو جھٹ نہیں قرار دینا کہ ان کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا اور انھوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور نہ اپنے حضور لوگوں کے لیے اس بات کو جھٹ بنے دینا کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے، ﴿رَبَّنَا لَا تُكَذِّبْنَا عَلَىٰ دَلِيلٍ مِّنْكَ حَتَّىٰ نَحْكُمَ بَيْنَهُنَا﴾ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ عقل جسے اس نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ایسا آ رہا ہے جو اپنے آپ رسالت کی رہنمائی اور اس کے تعاون و انضباط کے بغیر ہدایت تک پہنچنے سے قاصر ہے اور ایسے ہی وہ انسانی زندگی کے لیے کسی ایسے دستور العمل کی نشاندہی سے قاصر ہے جو اس زندگی کے واقعی مصالح کو رو بکار لائے اور اپنے ماتے والے کو دنیا و آخرت دونوں کے انجام پر سے بچا سکے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اچھی طرح معلوم تھا اس لیے اس کی حکمت نے چاہا اور اس کی رحمت کا اقتضا ہوا کہ وہ لوگوں کے پاس رسولوں کو بھیجے اور لوگوں کا مواخذہ اسی وقت کرے جب کہ

رسول ان کے پاس آچکے ہوں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہو، و ما کما معذبہن حتیٰ یحسبوا رسولہ (الاسود آیت ۱۵) اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ (لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے) ایک پیغامبر بھیج دیں، یہ ایک بدیہی بات ہے جو قرآن کی اس نص سے ٹپکتی ہے اور اگر بدیہی نہ مانا جائے تو کم از کم اس کا معنی اقلقتاً ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کا کیا کام ہے؟ ایمان و ہدایت کے مسئلے میں اس کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ اور قانون حیات اور نظام زندگی کے مسئلے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟

عقل کا کام یہ ہے کہ وہ رسالت کے منبع سے اخذ کرے اور

رسول سے جو کچھ اخذ کرتی ہے اسے سمجھے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے اس کی وضاحت کرے اور انسانی فطرت پر میل پچیل کی جو تہیں جم گئی ہوں انھیں صاف کرے۔ اور پھر یہ کہ وہ عقل انسانی کو آگاہ کر دے تاکہ وہ آفاق و انفس میں پائے جانے والے ہدایت کے دلائل اور ایمان کی طرف سے جانے والے اشاروں پر غور کر سکے۔ پھر رسول کا یہ کام بھی ہے کہ وہ صحیح طور پر اخذ کرنے اور صحیح انداز پر خود کرنے کے طریقے کی نشاندہی کر دے، اس کے لیے وہ خدا و استوار کر دے جس پر عملی زندگی کا وہ ضابطہ تشکیل پائے جو دنیا و آخرت دونوں کی نفع کا ضامن ہو۔

عقل کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ دین اور اس کے اٹل اصولوں پر صحیح یا غلط ہونے یا قبول کرنے یا رد کرنے کی حیثیت سے کوئی حکم لگا سکے جب کہ یہ

بات تحقیق سے معلوم ہو چکی ہو کہ دین کا بھیجنا والا اللہ ہے اور دین کا مفہوم اچھی طرح سمجھا جا چکا ہو۔ اچھی طرح سمجھنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیے گئے ہوں۔ اگر عقل کو نص کے مدلول کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی یہ عقیدہ حاصل ہو کہ اسے قبول کرے یا رد کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اس معنی سے موافقت نہیں رکھتی یا اسے قبول کرنا نہیں چاہتی، تو ہدایت کے بیان کے بعد اس سے انکار پر انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہرایا جاتا۔ معلوم ہوا کہ انسان دین کے اصولوں کو قبول کرنے کا پابند ہے جب کہ یہ اصول اس تک صحیح طریقوں سے پہنچے ہوں اور اس کی عقل نے اس کے معنی و مدعا کو ٹھیک طور پر سمجھ لیا ہو۔

رسالت عقل کو خطاب کرتی ہے اس معنی میں کہ اسے بیدار کرتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اسے صحیح غور و فکر کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے عقل ہی رسالت کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ کرنے لگے اور اس کے رفض و قبول میں خود مختار بن جائے۔ نہیں بلکہ جب بھی نص ثابت ہوگی فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا اور انسانی عقل کے لیے لازمی ہوگا کہ اسے قبول کرے، اس کو مانے اور اسے نافذ کرے بلالطاف اس کے کہ نص کا مدلول اس کے لیے مانوس ہے یا اجنبی۔

اس سلسلے میں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نص کا مفہوم متعین کرے یعنی یہ کہ نصت اور اصطلاح کی رو سے عبارت کے جو معنی بنتے ہوں اس کے مطابق نص کا مدلول کیا ہے؟ عقل کا کام اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ عقل اس کی مجاز نہیں ہے کہ نص کے صحیح مدلول کو باطل قرار دے یا اس کے مطابق عمل نہ کرنے کا فیصلہ دے۔ اس لیے کہ نص اللہ کی طرف سے ہے اور عقل کوئی خدا نہیں کہ اس کے ٹھیک یا

غلط ہونے کا حکم لگائے یا اسے قبول کرنے یا ترک کر دینے کا فیصلہ کرے۔

یہی باریک نکتہ ہے جو اکثر گمراہ کیا جاتا ہے اسے وہ لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں جو عقل انسانی کو خدا بنا دیتے ہیں چنانچہ وہ اسے دین کے ثابت حقائق کے ٹھیکسرا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کن قرار دیتے ہیں اور اسے وہ لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں جو عقل کو ایک قلم منقول کر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایمان و ہدایت کے معاملہ میں اس کا کوئی دخل تسلیم نہیں کرتے۔ صحت و اعتدال کی راہ وہی ہے جسے ہم نے یہاں بیان کیا ہے یعنی یہ کہ رسالت عقل کو خطاب کرتی ہے تاکہ وہ اس کے حقائق کا ادراک کرے۔ وہ اس کے لیے ان حقائق بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں غور و فکر کے صحیح طریقے کی نشاندہی کرتی ہے۔

پس جب عقل رسالت کے حقائق کا ادراک کرے یعنی نص کا مفہوم کیا ہے اسے سمجھے تو اس کا کام اس کے سوا کچھ اور نہیں رہ جاتا کہ اس کی تصدیق کرے، اس کو مانے اور اس کو نافذ کرے، رسالت انسان کو اس کا سکھت و تقرر نہیں دیتی کیسا ہے اس نے ان اصولوں کو سمجھا جو یا نہ سمجھا ہو، ان پر عمل کرے لیکن وہ اسے اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ انصوص کے معنی کے مطابق ان اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد ان پر بحث کا دروازہ کھولے کہ بات مانی جائے یا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جب کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے جو حق ہی کہتا ہے۔ اور خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے (ہدایت) اخذ کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ عقل دین کے ثابت شدہ حقائق کے مفہوم کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے بعد ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے پہلے سے طے کیے ہوئے کچھ حقوق لائے جنہیں اس نے منطقی مقدمات سے ترتیب دیا ہو یا جو اس کے محدود مشاہدات اور ناقص تجربات کا نتیجہ ہوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ

وہ ثابت نصوص کو اسے اور ان کی روشنی میں اپنے اصولوں کو ترتیب دے۔ کیونکہ یہ نصوص اس کے اپنے اصولوں سے زیادہ صحیح ہیں اور ان کا طریقہ اس کے ذاتی طریقے سے زیادہ درست ہے، وہ ذاتی طریقہ جسے صحیح دینی غور و فکر کے معیاروں کی روشنی میں نہ ترتیب دیا گیا ہو معلوم ہو کہ عقل دین کے ثابت شدہ حقائق کو جلیچنے کے لیے اپنے دھج کر وہ اصولوں کو معیار نہیں بنا سکتی۔

عقل خدا نہیں ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو معیار بنا کر اللہ کے دینے ہوئے اصولوں کو جانے۔ بلاشبہ عقل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی نص سے سمجھے ہوئے ایک انسانی مفہوم کے مقابلے میں دوسرا مفہوم پیش کرے۔ ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس سلسلے میں عقل پر کوئی پابندی نہیں عائد کی جاسکتی بشرطیکہ صحیح اصولوں کی بنیاد پر اس کی گنجائش موجود ہو کہ اس نص کی متعدد تاویلیں کی جاسکیں اس سے ایک سے زیادہ معنی اخذ کیے جاسکیں۔ فہم و تاویل کے اس وسیع میدان میں عقل انسانی کو آئن وئی فکر و نظر کی پوری ضمانت حاصل ہے بشرطیکہ وہ صحیح اصولوں کے مطابق ہو اور ان ضابطوں کے تحت ہو جنہیں خود دین مقرر کرتا ہے۔ نص کے صحیح مفہوم کی تعیین اور اس کے مطابق کی صورتوں کے تعلق سے کسی انسانی ادارے کسی اقتدار اور کسی شخص کو عقل پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں جب کہ نص متعدد رایوں کا احتمال رکھتی ہو اور بحث و نظر اور صحیح ضابطوں کے حدود کے اندر اس صحیح طریقے کے مطابق ہو جو دین کے ثابت شدہ اصولوں سے ماخوذ ہوں۔ یہی معنی ہیں اس بات کے کہ رسالت عقل کو خطاب کرتی ہے۔

بے شک اسلام ایک عقل دین ہے۔ اس معنی میں کہ وہ عقل کو اپنی بات

سمجھانے کے لیے اصول و مبہوتی پیش کرتا ہے بجائے اس کے کہ خرق عادت پر مبنی واقعات کے ذریعہ اس سے بات منوائے جس کے بعد کہ عقل کے لیے اس کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ جاتا ہونہ عقل کو خطاب کرتا ہے۔ اس معنی میں کہ اس کے لیے غور و فکر کا صحیح انداز فراہم کرتا ہے۔ اسے آفاق و انفس میں پائے جانے والے ایمان کے دواہی اور ہدایت کے دلائل پر غور و فکر کے لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی فطرت سے عادات و مألوفات اور نادانی کے گرد و خبار کو ہٹا سکے وہ عقل کو خطاب کرتا ہے اس معنی میں کہ دین کے اصول جن عباتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کے معنی کی تفسیر عقل سے ہونے کی گئی۔ وہ اس پر لازم کرتا کہ کسی ایسی چیز پر ایمان لائے جس کے مدلول کو وہ سمجھ ہی نہ سکی ہو۔ یا جس کے معانی کا ادراک ہی نہ کر سکی ہو لیکن جب انسان نص کے مدلولات کا ادراک کرے اور اس کے اصولوں کو سمجھ لے تو اس کے سامنے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اسے تسلیم کرے اور اسی صورت میں وہ یقین ہو گا یا اسے تسلیم کرے یا نہ کرے اسے اس کے بعد وہ کافر قرار پائے گا۔ وہ ان مدلولات کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں اور نہ اس بات کی مجاز ہے کہ چاہے انھیں قبول کرے یا رد کر دے جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے جو عقل کو خدا بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ثابت شدہ دینی حقائق میں سے جسے چاہے قبول کرے اور جسے چاہے رد کر دے جسے چاہے اور جسے چاہے چھوڑ دے یہی صورت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (بقرہ آیت ۸۵)** تو کلام کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس طرز عمل پر کفر کا اطلاق کرتا ہے۔ اور اس کو سزا کا مستوجب قرار دیتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کائنات، انسان یا دوسری مخلوقات سے متعلق کسی

حقیقت کی تیسری فرما دے یا فراتر اس کے بائیں میں کوئی متعین ہدایت دے دے
تو خدا کی اس مقرر کردہ چیز کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر اس شخص کے لیے
ضروری ہے جس تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ اس کے منشا کو سمجھ لیتا ہے۔
پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَبَيْنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی
انہیں کے مانند۔ (الطلاق آیت ۱۲)

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَعَلْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَاهُمَا سَمَاءً وَآرْضًا ۖ وَجَعَلْنَاهُمَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ

کیا وہ لوگ جنہوں نے انہی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے خود نہیں
کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں
جدائی اور پانی سے پرندہ چیز پیدا کی۔ (انبیاء آیت ۳۰)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا (النور آیت ۴۵)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِّن مَّاءٍ رَّجٍ مِّن تَارٍ ۚ

انسان کو اس نے ٹیکری جیسے سوکے مڑے ہوئے گارے سے بنایا اور
جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ (الرحمن آیت ۱۴-۱۵)

اسی طرح نعام قدرت اور کائنات اس کی زندہ مخلوقات اور دیگر موجودات کے

بائیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ فرماتا ہے وہی حق ہے۔ نص کا مفہوم اور ان پر مبنی
حقائق کو سمجھ لینے کے بعد عقل کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرے حقائق میرے علم اور میرے تجربے
میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ اس لیے کہ اس میدان میں عقل کے دریافت کردہ حقائق صحیح
بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات متعین طور پر بتا دی ہے
اس میں حق و صواب کے سو کسی اور شے کا احتمال نہیں۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ

جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر
ہیں۔ (المائدہ آیت ۴۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ لَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَفَادُلُوا بِحَرْفٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ذَٰلِكَ تَبْغُمُ خُلُوعَ رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَحْكُمُونَ ۚ

اے ایمان لانے والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ
گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ
کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ
ہے۔ اب بھی توبہ کر لو (اور سود چھوڑ دو) تو اصل لینے کے تم حقدار ہو

ذم ظلم کرو ذم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ (البقرہ آیات ۲۷۸-۲۷۹)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْعِجَالِ ۚ الْأُولَىٰ
اپنے گھروں میں ٹھک کر رہو اور سابق دور جاہلیہ کی سی سج و سج

نہ دکھاتی پھر وہ (الانزاب آیت ۲۲)

وَلَيْسَ رَبُّنَا بِغَفُورٍ رَحِيمٍ عَلَىٰ جُيُوشِهِمْ مَوْلَاهُ يَسِيرُ يَتَّبِعُهُمْ
ذُنُوبُهُمْ

اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤں گار
دکھا ہوں۔ (النور آیت ۳۱)

اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے طرز زندگی کے باب میں فرما دیا ہے تو
حق وہی ہے جسے اس نے فرمایا ہے عقل کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ مجھے مصلحت فلاں
باتوں میں نظر آتی ہے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی
اور انسانوں کے لیے مشروع نہیں قرار دیا اس لیے کہ عقل جسے مصلحت تصور کرتی ہے۔ اس
میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ اور بسا اوقات شہوات و میلانات اس کا مرکز
بانتے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو طے فرما دے وہی ٹیکہ ہوتی ہے اور اسی
میں بھلائی ہوتی ہے۔

جب نص ثابت ہو اور اس کا مطلب قطعیست کے ساتھ متعین ہو اور اس پر
زمانے کی قید نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد و تصورات کے باب میں جو کچھ فرمایا
ہے اور طرز زندگی اور قانون حیات سے متعلق جو کچھ بتایا ہے دونوں کے سلسلے میں عقل کی
پوزیشن ایک جیسے عقل کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ: خداوند عبادات تو مجھے تسلیم ہیں لیکن
میرے خیال میں قانون حیات اور نظام زندگی کے سلسلے میں زمانہ بدل چکا ہے۔ اس
لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نص کے مدلول کو کسی خاص زمانے تک محدود رکھنا چاہتا تو اس
نے ایسا کر دیا ہوتا۔ جب نص مطلق ہوگی اس کے لیے زمانہ نزول اور بعد کے زمانے

دونوں یکساں ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جبارت دکھانے اور اس
کے علم کو ناقص اور محدود قرار دینے کی جرأت سے بچنا چاہتا ہو تو یہ موقف اختیار کرنا
مندرجی ہے کہ مَسْجِدَانِہُ وَتَعَالٰی عَنْہَا یَقُولُوْنَ عَلَیْہِمْ اَلَا یَسْئَرُ (الاسراء آیت ۴۴)
پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اجتہاد عام
نص کو جزئی حالات پر مبنیٰ کرنے میں ہوتا ہے نہ کہ کسی خاص زمانے میں عقل کی کسی
بات سے متاثر ہو کر نص پر مبنی عام اصول کے ماننے یا نہ ماننے میں۔

ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے کسی بھی درجہ میں عقل کی قدر و قیمت کو کم کرنا یا
انسانی زندگی میں اس کے مدلول کو گننا لازم نہیں آتا اس لیے کہ نصوص کونت نئے حالات
پر منطبق کرنے کا کام اس کے لیے ایک وسیع میدان فراہم کرتا ہے بشرطیکہ وہ بحث و
نظر کے اس طریقے اور غور و فکر کے ان پیمانوں سے مضبوط ہو چکی ہو جو اللہ کے دین اور
اس کی صریح تعلیم سے ماخوذ ہوں۔ پھر اس سے زیادہ وسیع میدان یہ ہے کہ وہ اس کائنات
کے قوانین، اس کے اندر پائی جانے والی قوتوں اور طاقتوں اور اس کے مدفون ذخیروں
کا پتہ لگائے اور اس کی موجودات اور جائزہ مخلوقات کی طبیعت کو سمجھے کی کوشش کرے۔
برعکس کے لیے وسیع تر میدان یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر کی ہوئی اس کائنات
اور اس کی جائزہ اور غیر جائزہ موجودات سے استفادہ کرے زندگی کو پروان چڑھے،
اسے بدیلیوں سے آشنا کرے اور ترقی کے مدارج طے کرے۔ مگر یہ سب کچھ خدا
نے کر دہ حدود کے اندر ہونا چاہتے اس طرح نہیں جس طرح کہ خواہشات و شہوات
نہی ہوں جو عقل کو گمراہ کرتی اور فطرت کو آرائشوں سے ڈھک بیٹی ہیں۔

آئیے اس آیت:

(اِنَّهُ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ حُجَّةٌ اَعْبُدُ الرَّسُوْلَ)
 ذناک ان گھجوت کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سوا میں کوئی

حجت نہ رہے

پہلے ایک بار پھر غور کریں، اس میں اس عظیم ذمہ داری کا ذکر آیا ہے جو ہر ہی انسانیت کے
 سلسلہ میں رسولوں پر ڈالی گئی تھی۔ اور ان کے بعد ان لوگوں پر جو ان کی رسالت پر ایمان
 لائے۔ یہ ذمہ داری جتنی عظیم الشان ہے اتنی ہی بھاری بھی ہے۔

یقیناً دنیا و آخرت دونوں میں پوری انسانیت کا انجام رسولوں سے اور ان
 کے بعد ان کے متبعین سے وابستہ ہے دنیا و آخرت دونوں میں انسانوں کی کامیابی
 یا ناکامی کا انحصار اس پر ہے کہ انبیاء ان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں اسی
 کے مطابق لوگوں کی جزا و سزا کا حساب بھی ہوگا۔

یقیناً یہ معاملہ بہت بڑا اور گہرا دینے والا ہے اسی لیے انبیاء کرامؑ جن پر
 یہ ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، اس کے بھاری ہونے کو برابر محسوس کرتے تھے اور اسی لیے
 اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس بوجھ کی حقیقت سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ آیت کریمہ:

اِنَّمَا تَلْقٰی عَلَیْكَ قَوْلًا فٰتٰیلاً (النّٰز)

ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔

میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حقیقت بتائی ہے۔ پھر متعدد آیات
 میں انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے کو تیار کریں:

یٰۤاَیُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ اَلَا فٰتٰیلاً ؕ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰیَہُمُ الْکِتٰبُ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

مِنْہٗ قَلِیْلًا ؕ اَوْ فِیْہِ عَلَیْہِمْ وَرَقِبٌ اَلْفَرٰقَانِ سُرِّیْسًا ؕ اِنَّمَا
 سُبْحٰنَیْ عَلَیْكَ قَوْلًا فٰتٰیلاً (المائدہ ۱-۵)

اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، اُدھی
 رات، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب
 مخیر مخیر کر خصوصاً ہم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔

اِنَّمَا سُبْحٰنَیْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِیْلًا ؕ فَاَقْبِرْ بِنَحْنِیْ
 رُبَّیْكَ ؕ وَلَا تَحْزَنْ مِنْہُمْ اِشْمًا اَوْ كَفُوْرًا ؕ وَاَدْرِکْ سُوْرَتِیْكَ
 بِسُكُوْنٍ وَّ اٰیٰتٍ ؕ فَمِنْ اٰیٰتِیْ فَاتَّخِذْ لَہٗ وَ سَبِّحْہُ کَیْنًا
 طُوْرًا ؕ (العنکبوت ۲۳-۲۶)

اے نبی! ہم نے ہی غم پر یہ قرآن تمہارا تعود کر کے نازل کیا ہے۔ اور
 تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بہ عمل یا شکر حق کی
 بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ رات کو بھی اس
 کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے
 رہو۔

اور یہی وہ بات ہے جس کا شعور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعہ نبی کے اندر
 پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں آپ کو ان باتوں کے اعلان کا حکم فرمایا، اور اس بات کا
 کہ خود انہیں سمجھیں:

فَاَنْزِلْ اِلَیْہِمْ اَنْزِلًا مِّنْ اِلٰہِکُمْ ؕ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّہُمْ سٰغُوْنَ

مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا إِلَّا بُلْغًا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پاسکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کر اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ (المومن: آیت ۲۳-۲۴)

عَلَيْكُمْ الْغَيْبُ فَلَا يَغِيظُكُمْ عَلَىٰ عَيْبِهِمْ اخْذُوا إِلَهُكُمْ إِنَّكُمْ لَرَضٰى
مِنْ رَسُولٍ قَدْ آتٰتْ سُلٰتٌ مِنْ رَبِّكُمْ بِذِيْنِهِ وَرِسٰلٌ
خٰفِيَةٍ وَرَصَدًا ۚ لَّيَعْلَمَنَّ اَنْ كَذٰبُ الْبٰلِغُوْا رِسٰلَتِ رَبِّهِمْ
وَ اَخٰطِطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَخْطٰى كُلَّ شَيْءٍ عِدًا ۝۶۰
وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ رسول اسے
رسول کے جیسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کیلئے پسند کر لیا ہو
تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محاذ لگاتا ہے تاکہ وہ جان لے کر
انھوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے
ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا
ہے۔

یقیناً یہ معاملہ بہت بڑا اور گہرا دینے والا ہے۔ سارے انسانوں کی ذمہ داری
ان کی زندگی اور موت، ان کی کامیابی و ناکامی اور ان کی جزا و سزا کے معاملہ یوں
ہے کہ یا تو انسانیت تک یہ پیغام پہنچا ہے پس وہ اسے قبول کرتے اور اس کی اتباع
کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت حاصل کرتے
ہے۔ اور یا اس تک یہ پیغام پہنچتا ہے لیکن وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی

ہے، اور اسے مسترد کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں
میں شقاوت سے دو چار ہوتی ہے، اور یا اس تک یہ پیغام پہنچے ہی نہیں تو اس
صورت میں اسے اپنے رب کے خلاف عبت پیش کرنے کا حق ہو گا۔ پھر وہ نبی میں
اس کی شقاوت اور گمراہی کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر ہوگی جنھیں اس پیغام کے
پہنچانے کا تکلف بنایا گیا لیکن انھوں نے اسے لوگوں تک نہ پہنچایا۔

جہاں تک انبیائے کرام کا تعلق ہے انھوں نے تو یہ امانت ہمارے حوالہ
کر دی اور ہم تک پیغام پہنچا دیا اور وہ اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو کر اپنے
پسند و نواز سے جاتے۔ انھوں نے اس پیغام کو صرف زبان سے دی ہوئی دعوت
کے طور پر نہیں پہنچایا بلکہ ساتھ ہی اسے عمل کے پیکر میں ڈھال کر ایک نمونہ بھی پیش
فرما گئے۔ انھوں نے اس راہ کے موانع و مشکلات کے ازالہ کے لیے شب و روز
جہاد جاری رکھا۔ خواہ یہ موانع و مشکلات ان شبہات کی شکل میں پائے جاتے ہوں
جو دلوں میں کھینچے تھے یا ان گمراہیوں کی صورت میں جنھیں خوبصورت بنا کر پیش کیا
جاتا تھا۔ یا یہ مشکلات وہ سرکش طاقتیں ہوں جو لوگوں کو دعوت کے قبول کرنے
سے روکتی ہوں اور انھیں دین کے سلسلے میں آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہوں۔ اللہ
کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کیونکہ آپ آخری پیغام بر تھے
اور آپ ہی کا پیغام آخری پیغام تھا چنانچہ آپ نے زبان ہی سے رکاوٹوں کے
ہٹانے پر کتنا نہیں کیا بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ تیر و کان سے بھی انھیں ہٹا کر دکھا دیا
حَسْبِيَ لَا مَكُونُ فِتْنَةً وَبِكُونُ الْبَيْنِ بَيْنَهُ وَابَقَر ۝۹۲ (یہاں تک کہ فتنہ
ال نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے)

اب یہ بھاری ذمہ داری آپ کے بعد آنے والوں، ان لوگوں پر جو آپ کی

رسالت پر ایمان لانے ہیں عامہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد نسوں پر نسلیں آتی رہیں گی۔ اور ان نسوں تک اس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے بعد آپ کے متبعین پر ہے۔ ان کے بیٹے اس ذمہ داری۔ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرنے کی ذمہ داری، اور لوگوں کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی شقاوت سے بچانے کی ذمہ داری سے ہمہ براہ ہونے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس امانت کو لوگوں کے حوالہ کر دیں۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اور یہ امانت ان کے حوالہ کی تھی۔ کیونکہ پیغام بھی وہی پیغام ہے۔ مگر ایساں، نفس پرستیاں، شکوک و شبہات اور ہوا و ہوس کی پرستش آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ایسی سرکش اور باغی طاقتیں موجود ہیں جو انسانوں اور دعوت کے درمیان سد راہ ہیں اور انہیں پہلے ہی کی طرح بے سرباز دکھا کر وہ طاقت کا سہارا لے کر دین سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں آج بھی (اس کے بیٹے) وہی موقع، وہی مشکلات اور وہی انسان ہیں اور خطاب بھی پہلے ہی کی طرح انسانوں ہی سے ہے۔

اس پیغام کو پہنچانا اور امانت کی ذمہ داری ناگزیر ہے، زبان سے بھی اس کا پہنچایا جانا ضروری ہے اور عمل سے بھی اس کی ترجمانی ناگزیر ہے۔ یہاں تک کہ اس پیغام کے پہنچانے والوں کی زندگی اپنے پیغام کا نور بن چکی ہو۔ ان کا دلوں کا دور کرنا بھی ضروری ہے جو دعوت کی راہ میں حائل ہوں اور لوگوں کو باطل کی مدد سے یہ طاقت کا سہارا لے کر دین سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ نہ ہوا تو اس پیغام کے پہنچانے اور اس امانت کی حوالگی کا حق پوری طرح ادا نہ ہو سکے گا۔ قیناً اس لازمی فریضہ سے

بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ اس سے کترانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری انسانیت کی گمراہی کی ذمہ داری، دنیا میں اس کی شقاوت کی ذمہ داری اور آخرت میں اس پر خدا کی جنت کے قائم نہ ہونے کی ذمہ داری اپنے سر لی جائے، ان ساری باتوں کا ذمہ دار قرار پانا اور جہنم سے نجات دینا۔

کون ہے جو اس بیماری بوجھ کو ہلکا سمجھ سکتا ہے، جو کمر توڑ دینے والا، جو جڑ ہلا دینے والا۔ اور سارے بدن پر لرزہ طاری کر دینے والا ہے۔

یقیناً جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں۔ یا تو وہ اپنے دعویٰ کے مطابق اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور یہ امانت ان کے حوالہ کر دے ورنہ وہ نہ تو دنیا میں نجات حاصل کر سکے گا اور نہ آخرت میں اس سے ہلکار ہو سکے گا۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے مگر ہر ممکن راستہ اپنانے اس پیغام کے پہنچانے اور امانت کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اس اسلام کے خلاف گواہی دیتا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے حق میں گواہی دیتا اور اس آیت کریمہ کا مصداق بن جاتا: **وَكَذَلِكَ يَجْعَلُكُمْ أُمَّةً وَنُظْرَانًا يُثَبِّتُ اللَّهُ عَلَيْكَ النَّاسَ وَيُكَفِّرُ عَنْكَ الْيُثُوسَ وَيُؤْتِيكَ الْغَنَىٰ وَيُغْنِيكَ اللَّهُ بِمَا تَعْبُدُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَدِيدُ الْغَايَةِ** (البقرہ آیت ۱۲۳) اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت (وسل) بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنو۔

ایک مسلمان کے اسلام کے حق میں گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ذاتی طور پر پھر اس کا گھر اور خاندان اور پھر اس کے اعزہ و اقربا سب اس کے ساتھ اس اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بن جائیں جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔ اس گواہی

کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر، خاندان، برادری اور (اعزہ و اقرباء) کو دعوت دینے کے بعد امت کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں — انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی — اسلام کو نافذ کرے۔ اس گواہی کا آخری مرحلہ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جہاد ہے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں اور انہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ خواہ یہ مشکلات کسی قسم کی بھی ہوں۔ جب اسے اس جہاد میں اپنی جان سے ہاتھ دھوٹا پڑے تو وہ شہید قرار پائے گا۔ جس نے اپنے دین کے لیے گواہی دے دی اور اپنے پروردگار سے جاملے۔ ایسا ہی آدمی حقیقی معنوں میں شہید ہے۔

آئیے اس معاملہ کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس جلال و عظمت کے حضور کھڑے ہوں جو نافرمانی اور سرکشی کرنے والے اس انسانی وجود کے سلسلے میں اس کے علم، عدل، پرورش، فضل و کرم اور شفقت و رحمت کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسانی وجود کے بارے میں اس کے علم کی عظمت، اور اس کے وجود کو اس نے جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی ساخت میں ہدایت و گمراہی کی جو استعداد رکھی ہے، ان پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ اپنے اس علم کی روشنی میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انسان کو صرف اس کی عقل کے سہارے چھوڑ دیا جائے۔ باوجود اس کے کہ خدا کا عطا کردہ یہ ذریعہ (عقل) بڑی عظمت کا حامل ہے اور باوجود اس کے کہ آفاق و انفس میں ہدایت کے یہ شمار دلائل موجود ہیں جو انسان کو ایمان لانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کی خواہشات اور اس کے میلانات اس تعلیم نعمت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے نہیں دیتے اور بسا اوقات انفس و آفاق کے اندر پیسلے ہوئے بے شمار دلائل پر انسانی

اغراض اور خواہشات نفس پر وہ ڈال دیتی ہیں نیز انسان کی نادانی اور اس کی نارسائی بھی اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہیں وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کی ذمہ داری عقل انسانی پر اسی صورت میں ڈالی جب کہ رسالت اور اس کی وضاحت عمل میں آچکی ہو۔ اس وضاحت اور رہنمائی کے بعد بھی اس نے انسانی عقل پر اس نظام زندگی کے تیار کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ بلکہ اس کی ذمہ داری صرف یہ قرار دی کہ اس نظام کو، جسے اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، منطبق کرے۔ اس کے بعد کے سارے کام اللہ نے انسانی عقل کے اوپر چھوڑ دیئے ہیں۔ یہ ایک وسیع میدان ہے اللہ نے اس وسیع میدان کو انسان کے لیے جس طرح صخرہ فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عقل کو پوری آزادی حاصل ہے کہ نئی راہیں اختیار کرے، تربیبات کرے، اضافے عمل میں لائے اور جن چیزوں کو مناسب سمجھے اس نظام زندگی میں جگہ دے (یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کیا کہ انسان کی عقل غلطی بھی کر سکتی ہے۔ صحیح راہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے قدم راہ حق پر قائم بھی رہ سکتے ہیں اور اس سے دور بھی جاسکتے ہیں۔

اس طریقہ کار کی عظمت پر غور کیجئے جس کے مطابق اگر اللہ نے انسانوں کی طرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا ہوتا تو اللہ کے خلاف انہیں ایک دلیل میسر آ جاتی جب کہ کائنات کی کھلی کتاب اور نفس کے بند اوراق میں وہ بے شمار نشانیاں بھری پڑی ہیں جو خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی تدبیر اور تقدیر اور اس کی قدرت اور علم کی گواہی دیتی ہیں۔ نیز جب کہ انسانی قدرت بھی ایسے جذبات و میلانات اور دواسی سے بھری پڑی ہے جو اسے اپنے

خالق سے جاننے اور خود کو اس کے سپرد کر دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان جذبات و میلانات و داعی اور آفاق و انفس میں خالق کے وجود کے پائے جانے والے دلائل کے درمیان مناسبت، اور گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور جب کہ اس کے ساتھ اس نے ان کو عقل کے اس بے بہا عطیہ سے نوازا ہے جو ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے مار کر رکھتی اور ان سے نتائج اخذ کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کمزوری کے الہام سے اچھی طرح واقف تھا جو اخذ و استنباط کی ان قوتوں اور مذکورہ بالا جذبات و میلانات پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انھیں معطل کر دیتے ہیں و بنگلہ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بنا دیتے ہیں یا پھر ان کے فیصلوں میں اپنی طرف سے غلطیوں اور کوتاہیوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے انسان پر صرف کائنات و فطرت اور عقل میں پائے جانے والے دلائل کی بنا پر محبت قائم کرنے سے معذور رکھا۔ تاکہ وہ اس کے پاس رسولوں کو نہ بھیج دے تاکہ وہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کو ان بیماریوں سے بچا دیں جو ان پر طاری ہو جاتی ہیں اور ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے ان پیغمبروں کے مطابق منضبط کریں جن کی علمبردار رسالت ہوتی ہے۔ ان الہی پیغمبروں کے مطابق منضبط ہو جانے کے بعد یہ صلاحیتیں جو فیصلہ کریں گی وہی معتبر ہوں گے۔ اور صرف اسی صورت میں ان پر لازم آئے گا کہ وہ حق کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت و پیروی کریں ورنہ ان کی کوئی دلیل قائم نہیں ہوگی اور سزا کے مستحق ہوں گے۔

اس ربوبیت، فضل و کرم اور شفقت و رحمت کی عظمت پر غور کیجئے جسے اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے ساتھ روا رکھتا ہے جسے اس نے جن کو اپنے

مقام سے نوازا ہے، باوجودیکہ وہ اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو خوب جانتا ہے، اس نے یہ وسیع سلطنت یعنی خلافت ارضی انسان کے حوالہ کر دی انسان کی نسبت سے بلاشبہ یہ ایک وسیع سلطنت ہے اگرچہ خدا کی بادشاہت میں اس کی حیثیت محض ایک ذرے کی ہے جسے خدا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے تاکہ وہ اس عظیم بادشاہت میں گم نہ ہو جائے۔

پھر اس کی ربوبیت، فضل و کرم اور شفقت و رحمت اس کی متقاضی ہوتی کہ وہ انسان کو صرف اپنی ودیعت کردہ اس فطرت کے سہارے نہ چھوڑ دے جو ہدایت کی طرف رجحان رکھتی ہے لیکن اس سے دور بھی رہ سکتی ہے۔ نہ اس عقل کے سہارے جو رہنمائی کے لیے ہے لیکن بھٹک بھی سکتی ہے۔ بلکہ اس کا پروردگار مزید نوازش کرتا رہا اور یکے بعد دیگرے ان کے پاس رسولوں کو بھیجتا رہا۔ انسان انھیں جھٹلاتا ہے اور ان کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ان سے دور بھاگتا ہے اور کن رہ کش ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا پروردگار اس کی دانستہ اور نادانستہ غلطیوں پر اسے پکڑتا نہیں، نہ ہی اس سے اپنی رافت و رحمت اور اپنی نوازشوں کو روکتا ہے اور نہ ہی اسے ہدایت کے داعی اپنے رسولوں کے ہاتھوں ہدایت کرنے سے محروم کرنا ہے۔ پھر اس وقت تک اسے نہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ نہ آخرت میں جب تک کہ اس کے پاس رسول بھیجے جائیں اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان کا انکار کر دے اور پھر اپنے اسی انکار پر حالت میں توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے بغیر بھی مر جائے۔

حیرت ہے ایسا زمانہ بھی آسکتا ہے کہ یہ انسان اس زعم میں مبتلا ہو جائے

کہ وہ اپنے پروردگار سے بے نیاز ہے۔ اس کی پرورش، اس کے فضل اور شفقت و رحمت سے بے نیاز، اس کی ہدایت، اس کے دین اور اس کے رسولوں سے بے نیاز بے نیازی کا یہ زعم اس ذریعہ عقل کی بنا پر ہے۔ جس کے بارے میں اس کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ جب تک اسے خدا کے بتائے ہوئے طریقہ پر درست نہ رکھا جائے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اسی وجہ سے اس نے رسالت و وضاحت کے بغیر اسے سزا کا سزا نہیں ٹھہرایا۔ اس انسان کو دیکھ کر ہمارے سامنے اس بچے کی تصویر اٹھ رہی ہوتی ہے جو اپنے پاؤں میں کچھ طاقت محسوس کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو ہٹانے لگتا ہے جو اب تک اسے سہارا دیتے ہوئے تھے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دنگل گمانے لگتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ لیکن اس مثال میں بچے کا یہ عمل فطرت کے عین مطابق اور اس سے قریب تر ہے۔ اس لیے کہ وہ ہاتھ سے بے نیازی کی کوشش کر کے، جو اسے اب تک سہارا دیتے ہوئے تھا، فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تاکہ اس کے وجود کے اندر پوشیدہ قوتیں ابھر سکیں اور وہ طاقتیں بدوان چڑھ سکیں جن میں ایسا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور تاکہ آہستہ آہستہ اس کے اعصاب و عضلات نشو و نما پالکیں اور مشق سے ان میں طاقت آجائے۔ لیکن آج کا انسان جو اپنے آپ سے خدا کے ہاتھ کو دور کرنا چاہتا ہے اور اس کی ہدایت سے پہلو تہی کر رہا ہے تو اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا وجود، اپنی تمام تر پوشیدہ صلاحیتوں کے باوجود کسی ایسی صلاحیت کا مالک نہیں ہے جو اسے اللہ کے ہاتھ اور اس کی ہدایت سے بے نیاز کر دے۔ اس کی صلاحیتوں کی پہنچ زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہے کہ وہ اللہ کی رسالت کی مدد سے رہنمائی حاصل کر لے اور

راہِ راست پر قائم رہے۔ مگر جب وہ اللہ کی ہدایت سے پہلو تہی کرے اور تمام تر بھروسہ خود اپنے اوپر کرے تو لانا گمراہ ہوگا اور اختلال و انتشار کا شکار ہوگا۔ یہ خیال کہ بڑی بڑی عقلیں رسالت کے بغیر اس مقام تک پہنچ سکتی تھیں جس تک کہ وہ رسالت کی مدد سے پہنچ سکیں، اگر فریب دہی اور گمراہ کرنے کی کوشش نہیں تو غلط اور گمراہ ضرور ہے۔ اس لیے کہ عقل رسالت کے ساتھ ہی غور و فکر کے صحیح طریقے اختیار کر سکتی ہے۔ پھر اگر اس کے بعد وہ اصح رایوں کی تطبیق میں غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی مثال اس گھڑی کی غلطی کی سی ہوگی جو ٹھیک بنی ہوئی ہے بعد میں اس پر آب و حوا کے عوامل غالب آجاتے ہیں یا جس دھات سے وہ بنی ہوئی ہے ان عوامل کا اثر اس پر پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس گھڑی کی سی نہ ہوگی جو ہرے سے ٹھیک بنی ہی نہ ہو بلکہ بے ترتیبی اور اتفاقات کے زعم و کرم پر چھوڑ دی گئی ہو ظاہر ہے دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اس بات کی دلیل کہ عقل رسالت کی مدد سے جس درجہ کمال کو حاصل کر لیتی ہے اس کے بغیر اسے ہرگز حاصل نہیں کر سکتی اور عقل انسانی رسالت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں پائی جانے والی کوئی نادرۃ روزگار عقل اس مقام تک نہیں پہنچ سکی جس تک معمولی اور متوسط درجے کی عقلیں رسالت کے ذریعہ رہنمائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ بات اعتقادات، اخلاقیات نظام زندگی کی تشکیل نیز اس نظام کے تعلق سے تفصیلی قوانین مرتب کرنے پر یکساں طور پر صادق آتی ہے۔

بلاشبہ اخلاطون اور اسطو کی عقلیں بہت بڑی عقلیں تھیں بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ

ہے کہ اسطرح کی عقل سب سے بڑی عقل ہے جس سے انسانیت آشنا ہے حالانکہ وہ اللہ کی رسالت اور اس کی ہدایت سے بے نیاز تھی لیکن جب ہم اس کے تصور الہیاء اس کی صراحت کی روشنی میں جائزہ لیں تو ہمیں وہ زبردست جُملہ نظر آجاتا ہے جو اس تصور اور رسالت سے رہنمائی حاصل کرنے والے ایک عام مسلمان کے تصور الہیہ پر پایا جاتا ہے۔

قدیم مصر میں اخاتون توحید کے عقیدے تک پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو بعید بھی مان لیں کہ اس نے اس نظریے تک پہنچنے میں عقیدہ توحید کی اس شخص سے ضرور روشنی حاصل کی ہوگی جسے حضرت ابراہیم اور یوسفؑ کی رسالت نے روشن کیا تھا۔ پھر بھی اخاتون کے عقیدے میں جو خلا ہے اور اس میں جن اخراجات کی آمیزش ہے وہ اس فاصلے کو دور سے دور ترکہ دیتے ہیں جو اس کے درمیان اور ایک عام مسلمان کے عقیدہ توحید کے درمیان پایا جاتا ہے۔

صدر اول میں جب اسلام کی شکرانی تھی ہمیں متوسط درجہ کے انسانوں میں بھی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایسے نمونے مل جاتے ہیں جن تک تاریخ کے لیول وقفے میں پائے جانے والے وہ غیر معمولی اشخاص پہنچے تک نظر نہیں آتے جو کسی سماوی رسالت سے فیضیاب نہ تھے۔

اسی طرح اسلام کا نظام اس کے اصولوں اور اس کے تفصیلی قوانین میں رفعت و بلندی کے ساتھ ہمیں جہاں عدل و توازن نظر آتا ہے وہ کسی دوسرے نظام، دوسرے اصول اور کسی قانون میں نظر نہیں آتا۔ نیز وہ سماج جسے اسلام نے برپا کیا تھا، اس کے اندر جو توازن اور نظم و ضبط پایا جاتا تھا نیز

اس کے اندر زندگی یعنی آسان اور نشاط انگیز تھی ہمیں وہ سماج کسی دوسرے قطر ارض میں دوبارہ جنم لیتا نظر نہیں آتا، نہ اس زمانے ہی میں نہ اس زمانہ سے پہلے اور نہ اس زمانہ کے بعد۔

یقیناً اس مسئلے میں کسی تہذیب کے مادی معیار کو فیصلہ کن مقام نہیں ملنا چاہئے اس لیے کہ مادی تہذیب کی روز افزوں ترقی کا دار و مدار ان وسائل پر ہے جنہیں ترقی پذیر سائنس برابر ایجاد کرتی رہتی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں زندگی کی حقیقی بلندی اور ترقی کا معیار وہ نظم و ضبط اور توازن ہوتا ہے جو اس کے تمام اجزاء، اس کے تمام گوشوں اور اس کی تمام صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اوریہ توازن ہی ہے جس کے نتیجہ میں ہر گیر سعادت و دنیا ہو جاتی ہے اور ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی توازن ہی ہے جو جملہ انسانی صلاحیتوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے بے شمار گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں بھی کسی کو دیایا جائے یا کوئی اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔

تاریخ انسانی کا وہ دور جس میں اسے مکمل طور پر اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا موقع ملا، انسانیت کسی بھی زمانے میں، رسالت، سے دور ہو کر اس مقام تک نہ پہنچ سکی۔ کھوکھلا پن اور عدم توازن اس زندگی کی دائمی چھاپ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے زیر سایہ بسر کی جا رہی ہو۔ خواہ اس کے بعض گوشوں میں کتنی چمک و دمک کیوں نہ نظر آتی ہو۔ اور ان میں ہر طرف چل پھل اور بھاہمی دکھائی دیتی ہو۔ مگر اس کے بعض گوشوں میں چمک و دمک ہو جاتی ہے تو

دوسرے گوشے گھٹا ٹوپ تاریکی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف چہل پھل ہوتی ہے تو دوسری سمت میں بھیانک سناٹا ہوتا ہے۔ اس صورت حال کے ساتھ انسانیت سسکتی ہو کر اپنی اور کجست و بد بختی کا شکار ہوتی ہے۔

تخلیق کا قرآنی تصور اور سائنس

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُشْرًا صَوْرَةً لَّكُمْ

اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی۔ (الاعراف)

خلق کے معنی وجود میں لانے کے اور تصویر کے معنی صورت اور خصوصیات عطا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں امتحان کے درجے ہیں، نہ کہ مرحلے۔ کیونکہ نظم، کبھی نہانی ترتیب کے بجائے معنوی ترقی ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صورت گری کا عمل مجرد وجود سے اونچا مرتبہ رکھتا ہے کیونکہ خام مادہ بھی وجود رکھتا ہے لیکن صورت گری جس کے معنی انسانی صورت شکل اور خصوصیات عطا کرنے کے ہیں۔ وجود کے مدارج سے بلند تر درجہ ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو صرف وجود نہیں بخشا بلکہ اسے ترقی پذیر خصوصیات کا حامل وجود بنایا۔ یہ

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے کہ "الذی اعطی کل شیء خلیقۃ شہ
ہدای" (جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر راہ دکھائی) (طہ ۵۰) ہر چیز کو
اس کی تخلیق کے وقت اس کی خصوصیات دی گئیں اس کا کام بتایا گیا اور اس کام کی
انجام دہی کے سلسلے میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی تخلیق اور خصوصیات ذکر دار نیز
رہنمائی عطا کرنے کے درمیان کوئی زمانی فصل نہیں تھا۔ اگر ہدایت کے معنی اللہ کی
طرف رہنمائی کرنے کے لیے جائیں تو بھی اس معنی میں فرق نہ آئے گا پھر یہ سب
جائے گا کہ ہر چیز کی تخلیق کے وقت اس کو اس کے رب کی طرف رہنمائی فرمائی گئی
یہی آدم کے ساتھ بھی ہوا اس کی تخلیق کے وقت ہی اسے اس کی صورت اور انسانی
خصوصیات دی گئیں۔ ہم جس معنی کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ "ثم" درجہ کی بلندی
نئی ہر کتاب ہے ذکر زمانی ترتیب۔

بہر صورت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنس انسان کی اٹھان کے سلسلے میں قرآن
کے تمام فصوص اس راے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس مخلوق کو اس کی انسانی خصوصیات
اور اس کا منفرد کردار عطا کرنے کا کام اس کی تخلیق کے ساتھ ہی انجام پایا تھا۔
انسانی تاریخ میں ترقی ان خصوصیات کے ظہور و ارتقاء ان میں مہارت اور ان کے
معیار میں بلندی حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ انسان کے وجود میں
ترقی نہیں عمل میں آئی ہے کہ ایک نوع سے ترقی کر کے دوسری نوع بن جانے کے
مسل عمل سے انسان وجود میں آیا ہو جیسا کہ ڈاروینیت کا کہنا ہے۔

نشو و ارتقاء کے نظریے کا زمین کی کھدائی سے برآمد ہونے والی چیزوں کے
مجموعہ سے پر یکتا کہ حیوانات میں ایک دوسرے سے ترقی یافتہ مراحل رہے ہیں جن

کے درمیان زمانی ترتیب پائی گئی ہے محض ایک ملتی نظر یہ ہے۔ یقینی امر نہیں ہے
کیونکہ طبقات الارض میں پٹانوں کی عمروں کی تعیین خود ایک ملتی امر ہے۔ ستاروں
سے نکلنے والی شعاعوں کے ذریعہ ستاروں کی عمروں کی تعیین کی طرح اس کی بنیاد بھی
مفروضات پر ہے۔ اس بات میں کوئی امر مانع نہیں کہ کل دوسرے مفروضات ساتھ
آئیں جن سے عمروں کے یہ تخمینے بدل جائیں۔

فرض کیجئے کہ پٹانوں کی عمریں یقین کے ساتھ متعین کی جاسکتی ہیں تو بھی اس میں
کوئی امر مانع نہیں ہے کہ ہوائوں کی مختلف انواع جو ایک دوسرے سے زیادہ
ترقی یافتہ ہوں، زمین پر پائے جانے والے حالات کے سلسلہ میں زمانی اعتبار
سے یکے بعد دیگرے وجود میں آتے رہے ہوں۔ کیونکہ اس وقت زمین پر جس
قسم کے حالات تھے وہ انہی انواع کے لیے خصوصی سازگاری فراہم کرتے رہے
ہوں۔ بعد میں جب زمین کے حالات بدل گئے اور بد سے ہوئے حالات بعض
انواع کے لیے سازگار نہ رہ گئے تو یہ انواع ختم ہو گئیں لیکن اس سے یہ بات
لازم نہیں آتی کہ ان میں سے ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل کے ذریعے اس میں
سے نکلی ہو۔ ڈارون اور اس کے بعد لوگوں نے زمین کی تہوں میں سے جو چیزیں برآمد
کی ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں کر سکتیں وہ قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت کرنے
سے قاصر ہیں کہ فلاں نوع جہانی طور پر فلاں دوسری نوع سے ترقی کر کے نکلی ہے
جو زمانی اعتبار سے اس سے قبل پائی گئی تھی۔ جیسا کہ ان چٹانوں کی عمروں اور
قسموں کی بنا پر کہا جاسکتا ہے جس میں وہ پائی گئی ہیں۔ وہ صرف اثبات کر سکتی
ہیں کہ زمانی اعتبار سے بعد میں پائی جانے والی نوع پہلے پائی جانے والی نوع سے

زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔ اس کی یہ توجہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت زمین میں جو حالات پائے جاتے تھے وہ اسی نوع کے لیے سازگار تھے پھر جب حالات بدل گئے تو ایک دوسری نوع کے نمود کے لیے سازگار ہو گئے۔ چنانچہ یہ دوسری نوع ظاہر ہوئی اور حالات کی تبدیل اس پہلی نوع کے خاتمہ کا سبب بنی جو اس سے پہلے مختلف حالات میں پائی گئی تھی۔

اس توجہ کی روشنی میں نوع انسانی کا آغاز (دوسری انواع سے) آزادانہ قرار پائے گا جو اس زمانے میں واقع ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب زمین کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ اس مخصوص نوع کے وجود میں آنے اور پروان چڑھنے کے لیے سازگار ہیں۔ انسان کے نمود کے بارے میں قرآن کریم کے نصوص بحیثیت مجبوزی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

انسان حیاتیاتی، عضویاتی، عقلی اور روحانی اعتبار سے اتنا منفرد ہے کہ جدید ڈاروینیت کے علمبرداروں Neo-Darwinians نے جن میں خدا کے بالکل انکار کرنے والے بھی شامل ہیں، خود کو اس انفرادیت کے اعتراف پر مجبور پایا ہے۔ یہ اس رائے کے حق میں ایک مزید دلیل ہے کہ انسان کی امتحان معقل بالذات رہی ہے جسمانی ارتقاء کے ذریعے دوسری انواع میں شمولیت یا اشتراک کبھی نہیں پایا گیا ہے۔

چند صفات کے بعد صفحہ ۱۲۹ پر تفسیر سورہ اعراف رکوع ۴ سے متعلق مباحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے:-

”یہ منفرد مخلوق جس کے بارے میں قرآن کے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم قطعیت

نہیں اختیار کرتے۔ کہ اس کا نمود آزادانہ ہوا ہے۔ اس کے نمود کا اعلان ایک ایسی کائناتی مجلس میں کیا گیا جن میں ملا اعلیٰ حاضر تھے۔“

۱۔ عربی عبارت یہ ہے:- لقد اعلن ميكا هذا الكائن المنفرد الذي نوحى من مجموعة النصوص القرآنية - ولا نحزم - ان نشأته كانت مستقلة - ومن هذا اليلاد في حق كوني كان شهودا الملا الاعلى - (جلد ۳ پارہ ۸ صفحہ ۱۲۹) (مترجم)

وحی کی ضرورت و حکمت

اور سائنس

اَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى سُلَيْمٰنَ يَتْلُوهُ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ
وَيُبَشِّرَ الْكَافِرِيْنَ اَمْتُوا اَنْ لَّمْ يَكُنْ مَقْدَمٌ عَلٰى قَلْبِكَ بِرَبِّكَمْ
يَا اَرْوٰكُ كَيْفَ يَرٰى اِيْكَ اَحَدٌ يَّحِبُّ بَاتٍ يَّوْجُوْا كَرِهِيْمُ — نَحْوُ اَهْلِيْنَ
مِنْ سَ اِيْكَ اَوَّلِيْ كُوْجِيْ كِيْ رَقْلَتِ مِيْنَ پَرَسَ پُوْسَ اَوَّلُوْا كُوْجُوْا
وَسَ اَوْرُوْا مَانِ لِيْ اَنْ كُوْجُوْا شَجَرِيْ وَاَسَ وَاَسَ كُوْا اَنْ كُوْا اَنْ كُوْا
رَبِّ كُوْا سَ اِيْكَ اَحَدٌ يَّحِبُّ بَاتٍ يَّوْجُوْا كَرِهِيْمُ — نَحْوُ اَهْلِيْنَ

اس سوال میں ایک نیکر پائی جاتی ہے۔ اس میں اس حیرت و استعجاب پر
نیکر ظاہر کیا گئی ہے جسے لوگوں نے رسالت کے آئندہ ہی سے وحی کے سلسلے میں ظاہر کیا
ہر دور میں رسولوں کو لوگوں کے جس سوال کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی تھا کہ کیا خدا نے کسی انسان

کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا رَّسُوْلًا (الاسراء آیت ۹۳) لوگوں
کے ذہنوں میں اس سوال کا پیدا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگوں نے انسان کی قدر
و قیمت پہچانی ہی نہیں انھوں نے اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کی قدر و قیمت پہچانی
ہی نہیں۔ وہ اسے بڑی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کا رسول ہو اور اللہ تعالیٰ
وحی کے ذریعے اس سے آئے اور اس پر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ڈالے۔ لوگ اس
کا انکار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس (مقصود کیلئے) اللہ تعالیٰ کسی فرشتے یا اپنے نزدیک انسان
سے بلند کسی مخلوق کو بھیجے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو
کس شرف و منزلت سے نوازا ہے۔ جس کی حد یہ ہے کہ وہ اسے رسالت کے بھاری
بوجھ کو اٹھانے کے قابل سمجھتا ہے اور اس کے اندر سے ایسے لوگوں کا انتخاب
فرماتا ہے جو (رشتہ وحی کے ذریعے) انتہائی حدوں تک اس سے قریب ہو
جاسکتے ہیں۔

یہی شبہ ہے جو عہد رسالت میں تکذیب کرنے والے کفار کو لاحق تھا اور
بعید یہی شبہ تھا جس میں اس سے پھیلی امتوں کے کفار گرفتار تھے۔ دورِ جدید
میں بعض لوگ اپنی طرف سے اسی طرح کے ایک شبہ کا اظہار کرتے ہیں جو اپنی
یہودگی میں پہلے شبہ سے ذرا بھی کم نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے
درمیان جو مادی طبیعت کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اپنی پسیدگی
پہنچی ہر چیز کی طبیعت سے متاثر ہے اور جس کے مانند کوئی شے نہیں،
(لَبْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشوریٰ آیت ۱۱) کیسے اتصال ممکن ہے۔

اس طرح کا سوال اسی شخص کو زیب دے سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور انسان کی جملہ خصوصیات سے بھی واقف ہو جو اس نے اس کے اندر ودیعت فرمائی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ایک شخص ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا جو اپنی عقل کا احترام کرنا جانتا ہو اور ساتھ ہی اس عقل کے حدود و امکانات سے بھی بے بہرہ نہ ہو۔ بلکہ ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آشنا ہو کہ انسان کی وہ خصوصیات جن کی تحقیق و دریافت ممکن ہے، یکے بعد دیگرے ان میں نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تحقیق و جستجو کا سلسلہ بند نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاسکے کہ:

انسان نے ان تمام انسانی خصوصیات کی کنہ پالی ہے جن کی تحقیق و دریافت ممکن تھی صورت حال یہ ہے کہ سائنس اور عقل کی تمام دریافتوں کے بعد بھی نامعلوم حقائق کی ایک وسیع دنیا باقی رہتی ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان کے اندر بہت سی نامعلوم طاقتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سو اکوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہرہ جانتا ہے کہ اس نوع انسانی میں سے کس فرد کو اپنی رسالت کا گوارہ بنا سکے جو رسالت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اکثر و بیشتر یہ طاقت لوگوں کے لیے اجنبی ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات تو صاحب رسالت بھی رسالت سے پہلے اس سے نا آشنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے انسان کے اندر اپنی روح بھرنی ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ (انسان کے جسم کا، ہر خلیہ، اس کا ہر عضو اور اس کا ہر حصہ کن خصوصیات کا مالک ہے۔ اور اپنے اندر کیا صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی انسان کے لیے (وحی کے ذریعہ حاصل ہونے والے) اس خاص اتصال کو ایسے طریقے سے آسان بنا دے جس کا

احساس بس اسی کو ہو سکتا ہے جسے یہ نعمت عطا ہوئی ہو۔

عصر حاضر کے بہت سے مغربی نے، تقریباً ذہنی کمی کے وجہ کو سائنس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس طریق استدلال کے سب سے قائل ہی نہیں۔ اس لیے کہ سائنس کا ایک مخصوص میدان ہے اور سائنس کے طریقے اسی میدان کے لیے موزوں ہیں۔ سائنس کی دنیا الگ ہے اور اس کی تحقیق و تحقیق کے ذرائع اسی دنیا کے لیے کارگر ہیں۔ سائنس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ روح کے بارے میں بھی اسے کوئی ثابت شدہ چیز معلوم ہے، کہ یہ چیز اس کے دائرہ عمل میں داخل ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہی نہیں جسے جانچ پرکھ کر ان مادی طریقوں سے معلوم کیا جاسکے جس کے وسائل کہ سائنس کو حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی طریقہ تحقیق کے پابند علم نے ہمیشہ روحانیات، کے میدان میں دخل دینے سے گریز کیا ہے۔ رہی وہ چیز جسے ہم روحانی علوم کے نام سے جانتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت اور اپنے مقاصد دونوں کے اعتبار سے شلوگ و شبہات سے لبریز ہیں۔ اس میدان میں کسی یقینی چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے ان حقائق کے جو قرآن و حدیث کے یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ علم ہی ہیں اسی حد تک حاصل ہو سکتا ہے جس حد تک کہ ان ذرائع سے ظاہر ہیں میں کسی اضافے، تصرف اور قیاس کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ اضافہ و تصرف اور قیاس آرائی عقلی اعمال ہیں۔ اور یہ عقل کا میدان نہیں، نہ عقل کو ان کاموں کے وسائل میسر ہیں۔ کیونکہ عقل کو اس میدان میں کام کرنے کے آلات و وسائل دیئے ہی نہیں گئے۔

اَنَّكَ بِلَدِّسٍ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ
النَّاسَ وَيُخَوِّشِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْتَ لَكُمُ الْفُلْكَامُ صٰدِقٌ
عِنْدَ رَبِّكَ هُوَ - (یونس)

کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انھیں میں
سے ایک آدمی کو وحی کی کہ (مخلت میں پڑے ہوئے) لوگوں کو پکارتا ہے
اور جو مان لیں ان کو خوشخبری، پھر اسے کہ ان کے لیے ان کے رب کے
پاس بھی عزت اور سرفرازی ہے۔

یہی وحی کا خلاصہ ہے، یعنی لوگوں کو اس وحی کی مخالفت کے انجام سے ڈرانا
اور مومنوں کو خوشخبری سننا کہ (رسول کی) اطاعت و پیروی کا انھیں کیا بدلہ ملے والا
ہے۔ اور یہ اسی انذار و تبشیر کا تقاضا ہے کہ ان احکام کو بیان کر دیا جائے جو واجب
الابتلاع ہیں اور ان امور کو واضح کر دیا جائے جن سے اجتناب لازم ہے۔ اسی کا نام
اجمالی طور پر انذار و تبشیر اور ان کے مقتضیات ہیں۔

یہ انذار و تبشیر تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ تمام انسان اس کے
عاجز ہیں کہ ان تکسیر بنام پہنایا جائے اسے اچھی طرح واضح کر دیا جائے اور خلافت
ورزی کے نتائج سے انھیں بوری طرح ڈرا دیا جائے۔ اور بشارت صرف ان لوگوں
کے لیے ہے جو ایمان لائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں انھیں طمانیت ثبات اور استقامت
کی بشارت دیتا ہے۔ یہ مفہوم ڈرانے کی فضا میں "قدم" کے ساتھ "صدق"
کی اصافہ سے مترشح ہوتا ہے۔ "قدم صدق" یعنی مشکل گھڑی میں، ڈر اور سراسیمگی
کی فضا میں انھیں مضبوط قدم رکھتے ہوئے بلے کیلئے۔ بنیر بھگے الطینان کے ساتھ

آنے کا موقع ملے گا۔ کہاں؟ اپنے رب کے حضور ایسے دربار میں جس میں مومنوں کو
الطینان کا مل نصیب ہو گا جب کہ دوسروں کے دل دہل رہے ہوں گے اور قدم ڈگمگا
رہے ہوں گے۔

اس بات کی حکمت بالکل عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کسی
فرد پر اپنی وحی نازل فرمائے۔ ایک ایسے فرد پر جو لوگوں کو خوب جانتا ہو اور لوگ
اسے اچھی طرح جانتے ہوں، انہیں آگ پر پورا پورا بھروسہ ہو اور وہ اس سے بلا تکلف اور
کسی جھجک کے بغیر برابر لیں دین کرتے ہوں۔ اور جہاں تک خود رسولوں کے بھیجے
جانے کا تعلق ہے اس میں تو اس کی حکمت واضح تر ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ انسان
کو پیدا کرتی طویر پر خیر و شر میں تمیز کا صلاحیت بخشی گئی ہے اور اس خیر و شر میں تمیز
کے لیے عقل اسے بطور آگہ کے دی گئی ہے۔ لیکن اس عقل کو ایک اٹل پیمانے
کی ضرورت ہے جس کی طرف وہ باوجود رجوع کر کے جب بھی کوئی معاملہ اس پر
دسلا پڑے یا شکوک و شبہات اسے آگہی یا خواہشات و میلانات اسے
اپنی طرف کھینچیں یا دوسرے اسباب و عوامل اس پر اثر انداز ہونے لگیں، وہ اسباب
و عوامل جو انسان کے جسم اس کے اعصاب اور اس کے مزاج کو لاحق ہوتے
رہتے ہیں جس کے نتیجے میں عقل کے اندازے بھی تیزی و تبدل کا شکار ہوتے رہتے ہیں
بلکہ باادققات یہ تبدیل اسے ایک چیز کو چھوڑ کر اس کے نفیض کی طرف لے جاتی
ہے۔ اس لیے عقل کو ایک اٹل پیمانے کی ضرورت ہے، ایک پیمانے کی جو ان متاثر
پیمانوں سے متاثر نہ ہو تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر کے اس سے رہنمائی لے
سکے اور اس رہنمائی کی روشنی میں سیدھے راستے اختیار کر سکے۔ عدل پر مبنی ریاست

اور پکا پیمانہ اللہ کی ہدایت اور اس کی شریعت ہے۔

اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی مستقل حقیقت ہو جس کی طرف انسانی عقل، دین کے مختلف مفہومات کو لے کر رجوع کر سکے، اسی طور پر یہ ممکن ہو گا کہ (عقل) ان مفہومات کو اس اٹل پیمانے سے جانچے اور اس کے ذریعہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ یہ کہنا کہ اللہ کا دین "اللہ کے دین کا وہ مفہوم جو انسان سمجھیں" ہوتا ہے لہذا دین "اپنے اصولوں کے لحاظ سے تغیر پذیر ہے" اللہ کے دین کے بارے میں مذکورہ بالا بنیادی اصول یعنی اس کی حقیقت اور اس کے پیمانے کے غیر متغیر ہونے کو، انسانی فہم کے ساتھ ہمیشہ بدلتے رہنے اور اس کے مطابق ڈھلتے جانے کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ اس رائے کے مطابق کوئی مستقل پیمانہ باقی نہیں رہ جاتا جس پر انسانی فہم کو پکھا جاسکے۔

اس بات کے درمیان اور اس کے درمیان کہ "دین انسانی ذہن کی پیداوار ہے" بہت تھوڑا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے کہ دونوں کا آخری نتیجہ ایک ہی ہے۔ یہ ایک پرخطر پھسلن ہے اور انجام کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرز استدلال سے شدت سے اجتناب ضروری ہے۔ اس طرز استدلال سے بھی اور ساتھ ہی اس کے قریب اور دور کے نتائج سے بھی۔

باوجودیکہ اس طرح ادوی، کا مقدمہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے پھر بھی کفار اس سے اس طور سے پیش آتے ہیں جیسے کوئی عجیب بات ہے۔

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا سَلْبٌ مُّتَبِينٌ

مگر میں نے کہا یہ شخص تو کھلا جاوگر ہے۔ (یونس)

لوگ نبی کو ساحر قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا زبان سے جو چیز نکلتی ہے انہیں معجزہ دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو ان کے لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ ایک نبی ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے معجزہ دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ سحر عظیم کائنات کی حقائق، زندگی کے لیے نظام، حرکت و عمل کے لیے لائحہ عمل، مسائل زندگی میں رہنمائی اور قانون سازی جیسے مسائل میں بھی کوئی حیر پریش نہیں کر سکتا جس پر ایک ترقی پذیر سماج قائم ہو سکے یا جس پر کسی منفرد نظام کی بنیاد رکھی جاسکے۔

ان کافروں کے نزدیک وحی و سحر ایک دوسرے کے ساتھ گڈ گڈ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تمام بہت پرست قوموں میں دین، سحر کے ساتھ گڈ گڈ ہو گیا ہے فطری طور پر ان کے لیے وہ چیز کھل نہیں سکتی تھی جو ایک مسلمان پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے دین کی حقیقت کو پالیتا ہے۔ اور بہت پرستی اس کے اوہام و خرافات اور اس کے گورکھ دھندوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔

علم فلکیات اور قرآن

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ
رُفُفًا فَفُتَّتْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سُبُلًا وَجَعَلْنَاهُمْ حَبَاقًا

کیا وہ لوگ جنہوں نے انہی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ غور کر
نہیں پاتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے
انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔

مظاہر کائنات کی تشریح و تفسیر کے سلسلے میں فلکیات ASTRO-
NOMY نظریات میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے اور وہ تیرہ سو سال سے زیادہ پہلے قرآن کی
بیان کردہ اس حقیقت کے قریب آتے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر قرآن کا یہ
بیان کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کیا غور و فکر کے
لائق ہے۔

موجودہ نظریہ یہ ہے کہ ستاروں کے مجموعے۔ مثلاً نظام شمسی جو سورج اور
اس کے گرد گھومتے واسے سیاروں پر مشتمل ہے جن میں چاند اور سورج بھی شامل ہیں
— پہلے ایک تھا، پھر اس نے الگ الگ چکر محقق کروں کی شکل اختیار کر لی۔ زمین
بھی سورج کا ایک جز تھی پھر اس سے الگ ہو کر ٹھنڈی ہوئی۔ لیکن یہ بات فلکیات
کا ایک نظریہ ہے جو آج مقبول ہے اور کل روکھا جاسکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا
نظریہ اُسکتا ہے جو کسی دوسرے مفروضے کی بنا پر مظاہر کائنات کی تفسیر زیادہ بہتر طور
پر کرنے کے سبب نظریہ کا درجہ حاصل کرے۔

ہم اصحاب عقیدہ قرآنی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کے یقینی
نصوص کو کسی غیر یقینی نظریہ پر محمول کریں جو آج مقبول ہے اور کل روکھا جاسکتا ہے۔
اس لیے ہم قرآن کریم کی اس تفسیر میں قرآن کے نصوص اور ان نظریات کے درمیان
مطابقت دکھانے کی کوشش نہیں کرتے جو سائنٹفک کہلاتے ہیں۔ واضح رہے
کہ ان نظریات کی نوعیت ان ثابت شدہ سائنٹفک حقائق سے مختلف ہے جو
تجربے کے قابل ہیں۔ مثلاً دھاتوں کا گرمی یا کریمینا دیا پانی کا بھاپ بنا اور پھر
ٹھنڈک کی وجہ سے بخود ہو جانا..... وغیرہ دوسرے سائنٹفک حقائق جیسا کہ ہم اس
میں پہلے بھی واضح کر چکے ہیں۔ ان حقائق کا مقام سائنٹفک نظریات سے
مختلف ہے۔

قرآن نہ تو سائنٹفک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لیے آیا کہ تجربی طریقے سے
سائنس ترتیب کرے وہ پورے زندگی کے لیے ایک نظام ہے۔ یہ نظام عقل کی تربیت
کتابت تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سمدج کو ایسا مزاج

عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزاد و عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے قرض نہیں کرتا جو خاص سائنسک جوں۔ یہ اور عقل کی تربیت اور اس کے بڑے آزاد و عمل کے انعام کے بعد عقل ہی کے لئے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔

کبھی کبھی قرآن بعض کائناتی حقائق کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً یہ حقیقت جس کا بیان آیت "ان السموات والارض کانتا رتقاً ففتقناھما" میں مذکور ہے۔ اس حقیقت پر ہمارے یقین کے لئے صرف یہ بات کافی ہے کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ قرآن سے ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آسمانوں اور زمینوں کے جدا ہونے یا آسمان کے زمین سے جدا ہونے کا عمل کس طرح انجام پایا۔ ہم فلکیات کے ان نظریات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن کی بیان کردہ اس مجمل حقیقت کے خلاف نہ جاتے ہوں۔ لیکن ہم قرآن کے بیان کو فلکیات کے کسی نظریے کے تابع نہیں بناتے نہ انسان کے نظریات سے قرآن کی تصدیق چاہتے ہیں۔

کیونکہ قرآن تو خود ایک یقینی حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلکیات کے موجودہ نظریات اس نص قرآنی کے اجمالاً منہدم سے نہیں ٹکرتے اگرچہ یہ ان نظریات سے صدیوں پہلے آیا تھا۔

آیت کا دوسرا حصہ "وجعلنا من الماء کل شیء حی" بھی ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے۔ سائنسداں اس حقیقت کی دریافت اور ثبات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس دریافت کا سراوہ ڈارون کے سر باندھے ہیں! یہ حقیقت ہے کہ زندگی سب سے پہلے پانی کی آغوش میں پروان چڑھی۔

بلانشیہ اس حقیقت کا ادراک چڑھادینے والا ہے۔ مگر یہ بات کہ قرآن کریم

میں مذکور ہے نہ ہمارے لئے باعث تعجب ہے نہ قرآن کی صداقت کے بارے میں ہمارے یقین کے اندر کوئی اضافہ کرتی ہے۔ کیونکہ قرآن کے تمام بیانات کی کامل صداقت پر ہمارا اعتقاد ہمارے اس ایمان سے ابھرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سائنسک انکشافات یا نظریات سے ان بیانات کی مطابقت اس اعتقاد کا منبع نہیں ہے۔ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دارون اور اس کے رفقاء کا نظریہ نشو و ارتقا اس مخصوص نکتہ کی مدد تک نص قرآنی کے مفہوم سے نہیں ٹکرتا۔

قرآن اور انسانی نشو و ارتقاء کا نظریہ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي شَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۚ فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ أَشْكُرْ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَ تَعْبُدُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمٌ الْقِيَامَةِ تَتَعَبُونَ ۚ

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ پھر اسے مضر و خضر کی چوٹی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو دو تہہ مٹے کی شکل دی، پھر دوتہہ مٹے کو بوٹی بنا دیا۔ پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری چمٹوق بنا کر رکھا کیا۔ پس بڑا ہی باہرست ہے اللہ۔ سب

کارگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنے والے ہے پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ (مومنون - ۱۲ - ۱۳)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۚ یہ نص انسان کی نشو و نما کے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر ان کی تعیین نہیں کرتی۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان ایک تسلسل کے ساتھ کچھ مراحل سے گزر کر مٹی سے انسان بنا ہے۔ مٹی مصدر اولیٰ ہلا مرحلہ ہے اور انسان آخری مرحلہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے ہم "سائنٹفک نظریات میں اس کی مطابقت نہیں تلاش کرتے جو انسان کی نشو و نما یا زندگی کے آغاز سے بحث کرتے ہیں۔"

قرآن یہ حقیقت اس نے بیان کرتا ہے کہ اسے خدا کی صفت پر اور اس عظیم تبدیل پر غور و تدبر کا مقام بنانے جو مٹی اور اس انسان کے درمیان پائی جاتی ہے جس نے اس مٹی سے سلسلہ و نشو و نما پائی ہے۔ قرآن اس سلسلہ و مراحل کی تفصیل سے میں تو عرض کرتا کیونکہ اس کے سامنے جو عظیم مقاصد ہیں، ان کے لیے ایسا کرنے کی رست نہیں ہے۔ جہاں تک سائنٹفک نظریات کا تعلق ہے وہ نشو و ارتقاء کا ایک متعین زمین و آسمان عمل سامنے لانے اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان اور مٹی کے درمیان کے سلسلے کا مختلف کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں اس کوشش میں یہ سائنٹفک نظریات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں جب کہ قرآن نے اس کی تفصیلات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہ ہو گا کہ دو چیزوں کے درمیان غلط بحث کریں۔ ایک چیز وہ ثابت شدہ حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یعنی

سلسلہ وار عمل اور دوسری چیز وہ جس کی ——— کوشش سائنس کے نظریات کر رہے ہیں یعنی اس سلسلہ وار عمل کی کڑیوں کی دریافت۔ یہی وہ کوشش ہے جس کے نتائج صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ ایک بات آج صحیح قرار پاتی ہے اور کل کو انسانی تحقیق کے طریقوں اور تفتیش کے ذرائع کے آگے بڑھنے کے ساتھ غلط قرار پا سکتی ہے۔

کبھی کبھی قرآن اسی حقیقت کا ذکر اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ۱۔

بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

اللہ نے انسان کو بنانے کی ابتدا مٹی سے کی۔

اور ان مراحل کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا جن سے انسان گذرا ہے۔ اس باب میں ہمیں اس نص کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو زیادہ تفصیلی بیان سامنے لاتی ہو۔ یہ وہ بیان ہے جو بتاتا ہے کہ ”انسان مٹی کے جوہر“ سے بنا ہے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا نص اپنے مخصوص سیاق کی رعایت سے ان مراحل کا ذکر مختصر کر دیتی ہے۔

جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ انسان نے مٹی سے سلسلہ وار نشو و نما کس طرح پائی تو جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا قرآن اس بارے میں اس لیے خاموش ہے کہ یہ بتانا اس کے مقاصد میں نہیں داخل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کی کڑیاں اسی طور پر ہوں جیسا کہ سائنس کے نظریات بتاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں ہو سکتا ہے کہ درمیانی مراحل کی نوعیت اور ان کے تکمیل پانے کی کیفیت کچھ اور ہو جو اسی دریافت کی جاسکی ہو، اور اس کے اسباب و عوامل بھی دوسرے ہوں جن

۵ ابھی تک آدمی سراخ زنگا سکا ہو۔ لیکن قرآن کے تصور انسان اور ان سائنس کے نظریات کے تصور انسان کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن انسان کو مقام بند کا حامل اور مقرر قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں خدا کی روح بھونکی گئی ہے اور اسی روح پھونکنے کے عمل نے اسے مٹی کے جوہر سے انسان بنایا ہے اور اسے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جن کے طفیل وہ انسان بنا اور حیوان سے مختلف ہوا۔ یہاں اگر اسلام کا زاویہ نگاہ مادیست پسندوں کے زاویہ نگاہ سے بالکل مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

یہ نوع انسانی کے آغاز کے بارے میں تھا کہ وہ مٹی کے جوہر سے ہوا جہاں تک ایسا سوچنے کے بعد ایک فرد انسانی کی نشو و نما کا تعلق ہے اس کی راہ دور کی ہے۔

(اس کے بعد، اسطرح میں مصنف نے رحم مادر میں جنین کے مرحلہ و ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر فکون العظام لحما کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں)

”جنین کے بننے کے بارے میں قرآن نے جن حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے ان کو پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ان حقائق کی تفصیل زمانہ حال میں جنین کے مراحل کی تشریح کرنے والے علم کی ترقی کے بعد سامنے آئی ہے یعنی یہ بات کہ ہڈی کے خلیے گوشت کے خلیوں سے جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ بات

ثابت ہو چکی ہے کہ جنین میں پہلے ہڈی کے غلطے تشکیل پاتے ہیں۔ ہڈی کے خلیوں کے نمودار ہونے اور جنین کا ڈھانچہ مکمل ہونے سے پہلے گوشت کا ایک جلیہ بھی نہیں پایا جاتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو نص قرآنی *فَخَلَقْنَا لَلْفُصَّةِ عِظَامًا فَكُسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا* میں بیان فرمایا گیا ہے۔ *سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ*۔

ثم انشأنا خلقتنا انحر..... یہ ہے وہ انسان جو امتیازی خصوصیات کا حامل ہے کیونکہ انسان کا جنین اپنے جسمانی مراحل میں حیوانی جنین کے مشابہ ہوتا ہے لیکن انسان کا جنین ایک اور ہی مخلوق بن جاتا ہے۔ وہ ممتاز مخلوق جو ارتقاء کی صلاحیت رکھتی ہے، جب کہ حیوان کا جنین حیوان ہی کے درجہ میں رہ جاتا ہے اور ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کی ان خصوصیات سے محروم رہتا ہے جو انسانی جنین کا ماہر الامتیاز ہیں۔

انسانی جنین میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں جن کے طفیل وہ بعد کے مراحل میں انسانی راہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ جنینی مراحل کے آخر میں "ایک دوسری مخلوق" بن جاتا ہے۔ جب کہ حیوانی جنین حیوانی مرحلہ ہی میں رہ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ خصوصیات نہیں دی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حیوان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے حیوانی مرتبے سے تجاوز کر کے مرحلہ در مرحلہ میکانیکی طور پر انسان کے مرتبہ تک پہنچ جائے جیسا کہ مادی نظریات کا کہنا ہے۔ حیوان اور انسان دو بالکل مختلف انواع ہیں جن میں اس خدائی روح پھٹکنے کے سبب فرق ہو گیا جس کے طفیل مٹی کا جو ہر انسان بنا۔ دونوں کے درمیان فرق کی وجہ اس روح کا پھونکا جانا بھی ہے جس کے طفیل کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے انسانی جنین کو ایک دوسری

مخلوق بنا کر نکالا۔ انسان اور حیوان صرف حیوانی جسمانی بناوٹ میں ایک دوسرے کے مشابہ رہتے ہیں۔ پھر حیوان حیوان ہی رہ جاتا ہے۔ اس مقام سے آگے نہیں بڑھتا، جب کہ انسان ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے جس میں اس کمال تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ایسا ان امتیازی خصوصیات کے طفیل ہی ممکن ہوا جنہیں اللہ نے اسے ایک بامقصد تدبیر کے تحت عطا فرمایا ہے۔ ذکر نوع حیوانی سے میکانیکی طور پر مرحلہ وار تبدیلیوں کے ذریعے نوع انسانی میں بدل جانے کے سبب سے

۱۔ نظریہ نشو و نما کے ایک کڑور بنیاد پر قائم ہے کیونکہ یہ نظریہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ انسان حیوانی ترقی کے ایک مرحلے کے سوا کچھ بھی نہیں وہ یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ حیوان انسان کے مرتبے تک مرحلہ وار تبدیلیوں کے ذریعے پہنچنے والی خصوصیات کا حامل ہے۔ وہ شاہد ہے کہ اسے آنے والے حقائق انسان اور حیوان کے درمیان رشتے کی وضاحت کے سلسلے میں اس مفروضے کی تردید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حیوان ان خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا چنانچہ وہ ہمیشہ اپنی حیوانی جنس کے حدود پر اگر رک جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتا۔ انسان کا حیوانی (جسمانی) ارتقاء ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہوا جو جس طرح ڈارون نے بیان کیا ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور طرح ہوا ہو لیکن نوع انسانی اس حد تک متاثر ہے کہ وہ کچھ مخصوص صلاحیتوں کی حامل ہے جو اسے انسان بناتی ہیں، اور یہ خصوصیات میکانیکی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہیں وہ کسی خارجی قوت کا دیا ہوا بامقصد عطیہ ہیں۔

مناسبت رکھنے والا ہے وہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی انسانوں کی تمام نسلوں کے لیے ہر پہلی سطح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کے وسائل و ذرائع کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ اس رہنمائی کو اس طرح پیش کرتا ہے تاکہ ہر ایک اس سے اس قدر اخذ کر سکے جس قدر اس کے حالات زندگی اور وسائل و استعداد اس کے لیے ممکن بنائیں۔ اس رہنمائی میں ہمیشہ ترقی پذیری باقی رہتی ہے تاکہ زندگی اگے بڑھ سکے اور یہ رہنمائی اس کی قیادت کرتی رہے۔ اس تعبیر کی روشنی میں مذکورہ بالا دونوں خیالوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں رہ جاتا۔

یہی بات زیادہ موزوں اور اقرب الی الصواب ہے۔

روحانی اور عقلی نشو و ارتقا

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۚ فَاِذَا

سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدًا ۝۱۰

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ”میں مٹی سے ایک بشر بنانے

والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح

پھونک دوں تو تم اس کے اگے سجدے میں گر جاؤ“

آیت کی تشریح میں چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:-

ہم روح پھونکنے کی کنہ سے تو ناواقف ہیں مگر اس کے اثرات جانتے ہیں۔

یہ اسی کے اثرات ہیں جنہوں نے اس انسان کو اس زمین کی تمام دوسری مخلوقات سے

متماز کر دیا ہے۔ اس نے اسے عقلی اور روحانی ارتقا کی خصوصیت عطا کی ہے۔ اس کے طفیل عقل انسانی ماضی کے تجربات پر غور کرتی اور مستقبل کے لیے منصوبے بناتی ہے اور اسی کا فیضان ہے کہ انسان کی روح عقل اور حواس کی مدد سے حاصل کی جاسکتے والے علم سے آگے بڑھ کر ان امور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو عقل و حواس کے لیے مجہول ہیں۔

عقلی اور روحانی ارتقا کی خصوصیت خالصتہً انسانی خصوصیت ہے زمین پر بسنے والا کوئی دوسرا جاندار اس خصوصیت میں انسان کا شریک نہیں۔

پہلے انسان کی پیدائش کے وقت مختلف انواع و اجناس کے جاندار موجود تھے مگر اس طویل تاریخ میں ”یا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نوع یا جنس نے، یا اس کے کسی ایک فرد نے بھی عقلی اور روحانی طور پر ترقی کی ہو۔ اگر ہم عظام جسم کی حد تک ارتقا تسلیم بھی کر لیں تو بھی یہ عقلی اور روحانی طور پر دوسرے جانداروں کا ارتقا ذکر نہ کرنا، ایک حقیقت ہے۔

زندگی کا اصول ایک ہی ہے

وَاٰتٰیۡنَاۤ اٰیٰتِنَاۤ لَعَلَّیْہُمْ یَعْبُدُوْنَ ۝۱۱ ثُمَّ یَقْبِضُوْنَہُمْ فَمَنْ فِیۡہُمْ مِّنْ شَیْءٍ یَّخۡشٰی عَذَابَۤ اٰلَہِیۡہِۥۓ یَّوۡمَ الدِّیۡنِ ۝۱۲

اِنْشِرَاجًا (نوح ۱۱-۱۲)

اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا۔ پھر تم کو دوبارہ اسی میں سے جائے گا اور

پھر تمہیں باہر نکالے گا۔

زمین سے انسان کی امتحان کی تعبیر اگانے سے کرنا ایک عجیب اور مضی خیز

تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مختلف ٹکسوں میں قرآن میں بار بار آتی ہے۔

جائزہ پر منظر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ زمین پر زندگی کا اصول ایک ہی ہے، اور یہ کہ زمین سے انسان بھی اسی طرح نکلا ہے جس طرح نباتات۔ وہ اسی کے بنیادی عناصر سے تشکیل پاتا ہے، اور اسی کے بنیادی عناصر سے غذا حاصل کرتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پس وہ اسی کی نباتات میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اہم سے نوازا ہے جس طرح نباتات کو زندگی کی دوسری قسم حیا کی ہے دونوں زمین کی پیداوار ہیں اور دونوں اسی مال کے دو حصہ پر پروان چڑھتے ہیں۔

اس طرح ایمان مومن کے اندر زمین اور دوسرے جانداروں سے اس کے رشتے کا ایک حقیقی اور جاندار تصور پیدا کرتا ہے ایسا تصور جس میں علم کی باریکی اور احساس کی قوت اور زندگی ہے کیونکہ وہ ضمیر میں زندہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ قرآن کے اچھوتے طریقہ صرف کا امتیازی وصف ہے۔

تفسیر و تعلیمات قرآن اور سیرت طیبہ پر

بہترین کتابیں

آسان تفسیر (قیسواں پارہ)	مولانا محمد عبدالحی
قرآنی تعلیمات حصہ اول دوم	مولانا محمد یوسف اصلاحی
ترجمہات	مولانا امین احسن اصلاحی
جواہر القرآن حصہ اول	حاجان فیصل آبادی
مضامین قرآن	میر محمد حسین ایم اے
قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں	سید ابو الاعلیٰ مودودی
قرآن اور انسانی کائنات	کیشن ریاض احمد انجم
محسن انسانیت (صلی اللہ علیہ وسلم)	نعیم صدیقی
حیات طیبہ	مولانا محمد عبدالحی
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم	محمد عنایت اللہ بھٹانی
دعائی اعظم	مولانا محمد یوسف اصلاحی
فصاحت نبوت (انعام یافتہ ۱۹۸۴ء)	ڈاکٹر ظہور احمد ظہور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلوچستان میں	
انعام یافتہ ۱۹۸۳ء	ڈاکٹر انعام الحق کوثر
غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (انعام یافتہ ۱۹۸۰ء)	بیگم بیگم گلزار احمد
عہد نبوی کے غزوات و سرایا	ڈاکٹر رفیعہ نقبال صاحبہ

اسلامک پبلیکیشنز پریس لمیٹڈ لاہور پاکستان